

اسلام اور معاشرہ

از: علامہ محمد حسین طباطبائی

پیشکش: سید جہانزیب عابدی

تفسیر المیزان میں سورۃ آل عمران کی آخری
آیات کی تفسیر سے اقتباس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُم

اسلامی معاشرہ میں رابطہ کی اہمیت

اس موضوع کے حوالے سے ۱۵ عناوین کے تحت بحث ہوگی:

- ۱۔ انسان اور معاشرہ
- ۲۔ معاشرہ میں انسان کی نشوونما
- ۳۔ اسلام اور معاشرہ کے بارے میں اس کی خاص توجہ
- ۴۔ اسلام میں فرد اور معاشرہ کے درمیان رابطہ کی اہمیت
- ۵۔ آیا اسلامی معاشرتی اقدار قابل بقا و اجراء ہیں؟
- ۶۔ اسلامی معاشرہ کی تشکیل اور تسلسل کی بنیادیں؟
- ۷۔ دو فکری زاویے: تعقل و احساس
- ۸۔ خدا سے اجز غلب کرنا اور غیر خدا سے روگردانی
- ۹۔ اسلام میں آزادی کا معنی و مفہوم
- ۱۰۔ اسلامی معاشرہ میں حصول کمال کی راہیں
- ۱۱۔ اسلامی احکامات و دستورات کا عصر حاضر میں سعادت بخش ہونا

- ۱۲۔ اسلامی معاشرہ کا سربراہ اور اس کا طرز عمل
 ۱۳۔ اسلامی مملکت کی نظریاتی حدود اور اعتقادی سرحدیں
 ۱۴۔ اسلام ہر ہر معاشرتی جہات کا حامل دین
 ۱۵۔ اسلام کا پوری دنیا پر پھیلی فلسفہ
 ان موضوعات کے ضمن میں اسلامی معاشرہ میں مراہطہ اور اس کی اہمیت و آثار پر تفصیلی بحث ملاحظہ ہو۔

۱۔ انسان اور معاشرہ

یہ بات کسی وضاحت اور تفصیلی بحث و استدلال کی محتاج نہیں کہ نوع انسانی فطری طور پر معاشرتی اصولوں پر استوار و قائم ہے، کوئی فرد اس فطری حوالہ سے مستثنیٰ نہیں بلکہ نوع انسانی کا ہر فرد اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے اور تاریخ بھی اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں افراد بشر اجتماعی زندگی بسر کرتے رہے اور قدیم زمانہ کے آثار سے بھی اسی مطلب کا ثبوت ملتا ہے جس میں اس نوع کے افراد باہمی معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور روئے زمین پر ان کے اجتماعی میل جول کے آثار اب بھی تاریخ کے ناقابل انکار حقائق ہیں کہ ان کی بابت قرآن مجید کی متعدد آیات میں نہایت خوبصورت انداز میں بیانات مذکور ہیں مثلاً

سورہ ہجرات، آیت: ۱۳

○ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.....“

(اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا اور تمہیں شعبے اور قبیلے قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔)

سورہ زخرف، آیت: ۳۳

○ ”لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُفُوسًا مُّمْتَلِئَةً فِي الْوَحْشِ وَالْحَيَاةِ الْوَالِدَاؤُ رَفَعْنَا عَنْكُمْ قُلُوبَهُمْ فَمِنْ ذُنُوبِهِمْ أَنِ انْجَلَتْ عَنْكُمْ آيَاتُنَا خَلْقًا مُّضَاعَفًا.....“

(ہم ہی نے ان کے درمیان ان کی روبرو نمودنیاوی زندگی میں تقسیم کیا اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا کی تاکہ وہ ایک دوسرے سے باہم طور پر استغناء کر سکیں)

سورہ آل عمران، آیت: ۱۵۵

○ ”يُخَلِّقُكُمْ فِي نُفُوسٍ“

(تم ایک دوسرے سے ہو)

سورہ فرقان، آیت: ۵۴

”وَلَمَّا أُنشِئَ مِنْ نَارٍ بَشَرًا مِمَّا تَشْتَبِهُونَ“

وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اسے رشتہ دار اور داماد بنایا

ان کے علاوہ بھی متعدد آیات موجود ہیں جو اس موضوع کے حوالہ سے مربوط مطالب پر مشتمل ہیں، ان آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرنے سے موضوع کی تمام جہات اور مقصودہ معانی واضح طور پر معلوم ہو سکتے ہیں،

۲۔ معاشرہ میں انسان کی نشوونما

انسانی معاشرہ بھی انسان کی دیگر روحانی صفات اور ان سے مربوط امور کی مانند ہے کہ جو اس کی تخلیق کی ابتدائی گھڑیوں ہی میں کمال کی آخری منزل تک نہ پہنچے تھے کہ اب ان میں مواد اضافی کی گنجائش یا ضرورت نہ پائی جاتی ہو، بلکہ وہ (انسانی معاشرہ) انسان کی دیگر روحانی صفات اور ان سے مربوط امور کی طرح تدریجی طور پر اور رفتہ رفتہ کمال کی جانب رداں واپس رہتا ہے اور یہ سلسلہ انسان کے مادی و معنوی کمالات سے بہرہ مند ہونے کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رہتا ہے، اس بناء پر یہ کیونکر ممکن ہے کہ تمام انسانی صفات میں سے صرف ایک صفت یعنی اس کا معاشرت پسند ہونا نکال لیں اور تدریجی طور پر کمال سے بہرہ مند ہونے کے عمومی نظام سے مستثنی ہو اور اپنے ابتدائے ظہور ہی میں کامل و مکمل ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بھی انسان کی ان دیگر صفات کی طرح ہے کہ جن کا تعلق علم و ارادہ سے ہے اور وہ تدریجی طور پر حصول کمال کا سفر طے کرتی ہیں۔

نوع انسانی کے بارے میں اس کے مختلف احوال کے تناظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلی اجتماعیت جو انسان کی زندگی میں وجود میں آئی وہ ازدواجی بندھن سے حاصل ہونے والی گھریلو معاشرت پر مبنی اجتماعیت تھی کیونکہ اس کا سبب و عامل ایک ایسا امر تھا جس کا تعلق اس کی طبع و وجودی سے ہے کہ جو تکامل و توالد کے اعضاء کے تقاضوں سے عبارت ہے اور وہ نہایت مضبوط عامل ہے جو اجتماعیت کو عملی صورت میں لاتا ہے کہ اس کا تحقیق پذیر ہونا دونوں کے یکجا ہونے سے ممکن و ممکن ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی ایک، دوسرے کے بغیر اسے وجود میں نہیں لاسکتا یعنی گھریلو اجتماعیت مرد اور عورت دونوں کے باہم طور پر اکٹھا ہونے سے وجود میں آتی ہے جبکہ اس کے برعکس دیگر امور مثلاً کھانا پینا وغیرہ میں دونوں کا باہم ہونا ضروری نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے طور پر غذا کھاتا ہے اور وہ نظام ہاضمہ کے سپرد ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ اپنا کام کرتا ہے لیکن تولید نسل کسی ایک فرد کے بس میں نہیں بلکہ دونوں کے ملاپ سے ممکن ہوتی ہے، اور اس گھریلو معاشرہ کی تشکیل کے

بعد جو چیز اس کے تسلسل کی ضمانت بنتی ہے وہ مخصوص صفت و عمل ہے جسے ہم نے سابقہ بحثوں میں "اسٹند ام" سے موسوم کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر وجودی توانائیوں کو بروئے کار لانے اور قوی ارادہ سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں مددگار بنائے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ دیگر افراد سے کام لینے ہوئے ایسی صورت حال پیدا کر لیتا ہے کہ خود دوسروں پر حکومت کرنے لگتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ ابھام دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے درمیان رنجش و رعایا کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور افراد کی نسبت سے ریاست اور حاکمیت (سرکاری) وجود میں آ جاتی ہے مثلاً گھر کا حاکم، قبیلے کا سردار، خاندان کا سربراہ، امت و ملت اور قوم کا سربراہ وغیرہ، تو یہ سب مجددے افراد کے حوالہ سے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو تعداد کے لحاظ سے مقدم ہوتا ہے اس کا طاقتور اور بہادر ہونا ملحوظ ہوتا ہے پھر مال و مولا کی کثرت کے حوالہ سے مقدم شخص کو سربراہ قرار دیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ انہی معیاروں پر قائم ہوتا ہوا حکومت داری و حکمرانی کے نئی صورت کے سب سے زیادہ ماہر شخص تک جا پہنچتا ہے کہ اسے ہرے ملک کی سربراہی مل جاتی ہے اور یہ منصب اس کی مہارت و صلاحیت کی بنا پر ہوتا ہے کہ پھر وہ تمام رعایا پر حکومت کرتا ہے اور جو کچھ جس سے چاہتا ہے وہ انجام دیتا ہے اس منصب و عہدہ اور مقام و منزلت کے دائرہ کی وسعت ہی نے وضعیت و بہت پرستی کی راہیں ہموار کیں اور پھر وہ ایک مستقل دین و مذہب کی صورت اختیار کر گئی کہ جواب تک موجود ہے، اس سلسلہ میں تفصیلی بحث آئندہ مطبوعات میں کریں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور معاشرت و اجتماعیت اپنی تمام تر اقسام و انواع کے ساتھ خواہ گھر کی ہو یا دیگر، اگرچہ کسی بھی دور میں نوع انسانی اس سے الگ نہیں رہی بلکہ ہر زمانہ میں یہ سلسلہ قائم رہا لیکن انسان اس کی طرف شعوری توجہ نہ کر سکا اور اس کی تفصیلی چیزوں کی جانب مہلت نہیں ہوا بلکہ اصلی طور پر دیگر امور مثلاً اسٹند ام اور خدمت گیری و وقار وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت و استحکام میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ "معاشرہ" کے وجود کا شعوری و طبعی احساس پیدا ہو گیا۔

قرآن مجید نے بتایا کہ سب سے پہلے اس وقت انسان "معاشرہ" کی اہمیت و حیثیت اور اس کے فوائد و آثار سے مطلع و آگاہ ہوا اور اس کی مستقل حیثیت میں خفاقت و پامرداری پر عمل تو جو دینے لگا جب نبوت نے اسے اس حوالہ سے آگاہی و لائق اور معاشرت و اجتماعیت کی اہمیت سے باخبر کیا، چنانچہ اس سلسلہ میں درج ذیل قرآنی آیات بطور مثال پیش کی جاتی ہیں جن میں معاشرت کی بابت خداوند عالم نے سلسلہ نبوت کی اثرگذاری و عملداری کا تذکرہ کیا ہے۔

سورۃ یونس، آیت: ۱۹

○ "وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا إِيَّاهُمْ وَلَا يَخْلُفُوهُ"

(لوگ! اسے دیکھ رہے تھے مگر آپس میں اختلاف کرنے لگے)

سوئی“ کے تالیقی جیسا کہ قرآن مجید نے اس سلسلہ میں آگاہ کیا ہے، اور موجودہ انجیلوں میں بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور جب حضرت موسیٰ کی شریعت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اس میں تقریباً چھ سو احکام کے علاوہ کچھ نہ تھا۔
 ہونا برائے واضح ہوا کہ اجتماعیت و معاشرتی زندگی کی دعوت مستقل صورت میں صرف نبوت کے ذریعے انجام پائی اور انبیاء عظیم السلام نے اسے دین کے قالب میں پیش کیا چنانچہ قرآنی آیات میں اس کا صریح بیان موجود ہے اور تاریخ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، کہ اس سلسلہ میں عنقریب مزید مطالب تاریخی بحث میں پیش ہوں گے۔

۳۔ اسلام کی معاشرتی امور پر خصوصی توجہ

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے اپنی تعلیمات کی اساس و بنیاد صریح طور پر معاشرہ و معاشرتی زندگی پر قائم کی ہے۔ اور اس نے کسی بھی حوالہ سے معاشرتی امور کو بے اہمیت و نظر انداز نہیں کیا، اگر آپ اس سلسلہ میں مزید گائی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے انسانی اعمال کے وسیع دائرہ پر نگاہ کریں اور ان کی یہ گونا گوں قسمیں، شعبوں اور انواع و اقسام کو دیکھیں کہ جس کو شمار کرنا انسانی قوت فکر کے بس کا روگ نہیں، پھر آپ شریعت اسلام میں ان اعمال کے شمار کئے جانے اور پوری طرح ان کو ملحوظ و مد نظر قرار دے کر ان سب کی بابت احکام و دستورات وضع و مقرر کرنے پر توجہ کریں اور پھر ان تمام احکام کو معاشرہ کے قالب میں ڈھالنے کے نہایت نظریات و عمل پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام نے معاشرت کی روح کو اپنے احکام میں ممکنہ حد تک نافذ کیا ہے یعنی جہاں تک ممکن تھا اسلام نے اپنی تعلیمات میں معاشرت کی مدد چھوگی اور ان کی عملی تعلیم کی ہر ممکن صورت پیش کر دی۔

اس کے بعد آپ ان احکام کا دیگر ان آسانی شریعتوں سے موازنہ کریں جن کے بارے میں قرآن مجید نے خصوصی طور پر اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا ہے یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعتیں تو آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ ان کے درمیان کیا نسبت پائی جاتی ہے اور اس نسبت کے تناظر میں شریعت اسلام کا مقام و منزلت کیا ہے!

جب شریعت اسلام اور ان شریعتوں کے درمیان نسبت و مقام کی صورت یہ ہے تو ان شریعتوں کے حوالہ سے اس کا مقام و اعتباری بلند مرتبہ کس قدر ہوگا جن کی بابت قرآن مجید نے خاص توجہ و تہنیت کی ہے نہیں مثلاً بہت پرستوں، صائتوں، مانویوں اور مجوسوں وغیرہ کی شریعتیں! ان کی بابت صورتحال واضح روشن تر اور آشکار ہے۔

اور جہاں تک متہدین قوموں اور غیر متہدین قوموں کا تعلق ہے تو تاریخ نے ان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ

نہیں بتایا کہ وہ صرف انہی چیزوں کی عملی پیروی کرتے تھے جو انہیں مہد قدیم سے وراثت میں ملیں یعنی دوسروں کی توائیوں سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرتی امور کی انجام دہی کو یقینی بنانا اور استبدادی حکومت و بادشاہت کی بنیاد پر قائم آمریت کے تحت اجتماعی و معاشرتی زندگی بسر کرنا تو ان دو عوامل کی بنیاد پر ان کا معاشرہ و قوم، وطن اور علاقہ کے حوالہ سے پچھاتا جانے لگا یعنی اس میں حاکمیت و آمریت اور ریاست و بادشاہت ہی اصل و اساس تھی اور اس کے طور و اطوار اور طرز عمل سروروی اقدار و اصول اور عطا کائی رسم و رواج ہی سے وابستہ تھے۔ اسی وجہ سے ان امتوں میں سے کوئی امت اپنے استقلال کو درخور اعتناء قرار نہ دیتی تھی اور نہ ہی اسے بحث و عمل کا موضوع قرار دیتی تھی، یہاں تک کہ ان امتوں کی روش بھی یہی تھی جو نامور اور دنیاوی حکمرانی کے حوالہ سے بڑی طاقتیں (سپر پاورز) کہلاتی تھیں کہ انہوں نے بھی دین کی روشنی کے پھیل جانے اور اس کے روم و قارص کی سلطنتوں کی سرحدیں عبور کر جانے کے باوجود اپنی معاشرتی حیثیت کے بارے میں غور و فکر نہ کیا بلکہ انہی قیصری و کسروی آمریتوں کے نظام سے وابستہ رہ کر معاشرتی زندگی بسر کرتے رہے اور ان کی ترقی و پستی انہی آمرانہ نظاموں سے وابستہ رہی کہ جب وہ امیر اطوری و سلطنتی نظام مضبوط ہوتا تو معاشرہ بھی مضبوط ہو جاتا اور جب اس میں کمزوری آتی تو معاشرہ بھی کمزور پڑ جاتا۔۔۔ گویا معاشرہ کی حیثیت و وقار آمریت کی قوت پر مستوف تھا نہ کہ افراد کی انسانی عظمت و عقل و فطری سیاروں پر۔۔۔ البتہ ان کی سروروی تحریروں میں ان کے حکماء و فلاسفہ مثلاً سقراط، افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے نوشتہ جات اجتماعی و معاشرتی امور کی بابت علمی بحثوں کے حامل نظر آتے ہیں لیکن وہ سب کاغذی مجموعوں سے زیادہ کوئی عملی حیثیت نہیں رکھتے اور کسی دور میں ان کی عملی صورتیں مشاہدہ میں نہیں آئیں بلکہ وہ فکر و ذہن کی حدود سے نکل کر حقیقی صورتوں اور عملی قالب میں داخل ہی نہیں چتا چپے ان کی سروروی تاریخ اس سلسلہ میں ہمارے موقف اور بیان کردہ مطالب پر نہایت واضح اور عادل ترین گواہ ہے۔

بنا برائیں سب سے پہلی عدا جو نوع انسانی کو ستائی دی اور اس نے افراد بشر کو معاشرتی زندگی کے امور کو اہمیت کی نظر سے دیکھنے اور اسے ہر طرح کے اہمال و بے توجہی اور اندھی تقلید سے پاک معاشرہ کی تشکیل کو مستقل موضوع قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا وہ عظیم بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی صدائے حق تھی کہ جس میں آنحضرتؐ نے لوگوں کو ان آیات الہی کی پیروی کی دعوت دی جس میں ان کی دنیاوی زندگی کی سعادت مندی اور معاشرتی زندگی کی پاکیزگی سے بہرہ مند ہونے کے ذریعہ اصول پائے جاتے ہیں ان آیات میں سے چند درج ذیل ہیں:

سورۃ انعام، آیت: ۱۵۳

”وَأَنِىْ يُدْعَىٰ إِلَىٰ فِتْنَةٍ لِّلَّذِينَ هُمْ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ لِّلَّذِينَ هُمْ يُدْعَوْنَ“

(اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کا اصرار نہ کرو ورنہ تمہیں ہراکندہ کر دیں گے)

سورۃ آل عمران: آیت: ۱۰۴

”وَلْتَأْتِنَّ أَنتُمْ أَهْلَهُ لِيَحْكُمَ مَا يُخْتَارُ وَإِن تَأْتِنَّوْنَ إِلَّا تَتَّخِذُوْنَ عِبْرَتًا لَّكُم مِّنْهُ يَوْمَ تَبْعَثُونَ فِي الْأَنْفُسِ“

(اور ضروری ہے کہ تم میں سے آپ تو اس کی جو چاہیگی کی طرف دعوت دیں اور ایک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں)

اس آیت کے علاوہ دیگر محدود آیات ایسی ہیں جن میں ایسا اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا صریح حکم دیا گیا ہے جس کی بنیاد اتفاق و اتحاد پر قائم ہو اور اس میں افراد کے معنوی و مادی فوائد کی بھرپور ضمانت پائی جاتی ہو اور اس سے دفاع کی تمام تر تدبیریں موجود ہوں تاکہ اس کے وسیعہ ہر فرد اپنی معاشرت و زندگی سے بہرہ ور ہو سکے۔ ہم اس سلسلہ میں فقر و محنت کے ساتھ بعض مربوط مطالب پیش کریں گے۔

۴۔ فرد و معاشرہ کے درمیان روابط کا اسلامی امتیازی نقطہ نظر

کارخانہ تخلیق کی پیدائش نامعلوم پر مشاہدہ میں آتی ہے کہ دوسب سے پہلے جڑ کو جو دھکا کرتا ہے کہ ان میں سے ہر جڑ مخصوص آثار و خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، پھر ان میں سے چند جڑوں کے درمیان مختلف وضع و حالاتوں سے فرق و تفاوت پائے جانے کے باوجود باہم اکٹھا کر کے ایک مجموعہ مرکب کی صورت میں لاتا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک میں پائے جانے والے فوائد کے ساتھ ساتھ دیگر نئے فوائد سے استفادہ کرتا ہے۔ مثلاً انسان کہ جو متعدد اجزاء و اعضاء رکھتا ہے اور کوئی کون تو ان کا حامل ہے کہ جن میں مادی و روحانی فوائد کا ایک ٹرانز پائے جاتا ہے کہ گرد و کچا ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک قوی تر اور عظیم تر ہو جاتا ہے اور دوسب بھاری بھر کم مجموعہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ ان میں سے ہر جڑ جس طرح انفرادی حیثیت میں اپنی مخصوص قوتوں کا حامل تھا اسی طرح مجموعی حیثیت میں بھی نہایت طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر ہر طرف کی حرکت و تحریک اور مصلحتی کی تمام چیزیں اجتماعی قوت پیدا کر لیتی ہیں، لیکن اگر وہ یکجان ہوں اور ایک مجموعہ مرکب کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ ہر قوت اپنی نفردی و متفرق حالت پر باقی رہ جائے مثلاً خیر کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چمکنے کی طاقت، چاہنے کی طاقت اور کچھ کرے کی طاقت، (کھانا، آگ، ذائقہ، سردی، حرکت) تو یہ طاقتیں اپنی اپنی حیثیت میں بنا کام کرتی ہیں مگر ان سب کا انسانی وجود میں یک ترکیبی اکائی کی صورت میں قرار پانا انہیں ایک حاکم یعنی انسان کے تسلط کے وجودی نظام سے منسلک کر دیتا ہے تو اس صورت میں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ترکیبی اکائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، یعنی دن میں سے ہر قوت اپنی انفرادی صورت میں جن فوائد کی حامل ہے وہ اسی دائرہ میں محدود رہتی ہے لیکن ترکیبی اکائی پائے کی

صورت میں ان میں سے ہر جز کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور ترکیبی اکائی کے فوائد بہت زیادہ ہیں مثلاً نعل، انضصال، روحان فوائد، مادی فوائد، اور ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ترکیبی اکائی کے تہجد میں ایک فائدہ، متحدہ فوائد کی صورت میں حاصل جاتا ہے یعنی اپنی وحدت میں کثرت کا حامل ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی مادہ مثلاً نطق، جب وہی نشوونما کے مراحل مکمل کر لیتا ہے اور کھس ان میں جاتا ہے تو اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ خود اسے ہی مادہ میں سے کچھ الگ کر کے اس کی تربیت کرے اور اسے ایک مکمل انسان کی صورت میں لے آئے کہ جو اسی طرح کے افعال، انجام دے جس طرح کے افعال وہ خود انجام دیتا تھا اور تمام مادی و روحانی افعال میں اس جیسا ہو جائے، پھر اس تمام انفرادی بشر اپنی کثرت کے وجود وحدت رکھتے ہیں یعنی کثیر افراد اور حقیقت یک ہی اس میں ہے اور اس کے افعال تعداد کے لحاظ سے ”کثیر“ مگر نوع کے اعتبار سے ”واحد“ ہیں اور وہ سب پانی کی طرح یکجا و مرکب ہوتے ہیں کہ جس طرح پانی، یک حقیقت واحد رکھتا ہے مگر جب اسے برتنوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی کثرت کا سرچشمہ یک ہی نوع ہوتی ہے، یعنی وہ سب پانی اگرچہ مختلف و متحد برتنوں میں آنے کے حوالے سے کثیر ہیں مگر نوعی حقیقت کی بنیاد پر واحد ہیں اور اپنی نوعی وحدت کے باوجود ان کے آثار و خواص میں کثرت پائی جاتی ہے لیکن جب وہ سب پانی یکجا ہو جائیں تو ان میں قوت و عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اسی مطلب کو اسلام نے اس نوع کے افراد کی تربیت اور انہیں حقیقی سعادت کی طرف ہدایت و رہنمائی کرنے میں ملحوظ قرار دیا ہے اور اسے بنیادی ہیئت کا حامل بنا دیا ہے اور اسی حقیقت کو اصل و اساس قرار دیا ہے کیونکہ اس کو بنیادی حیثیت دینا ناگزیر ہے، اسی سلسلہ میں حدیث کا عالم نے ارشاد فرمایا:

سورہ فرقان، آیت: ۵۴

○ ”وَهُوَ الَّذِي مَلَأَ مِنْ نَارِهِ جَهَنَّمَ لَعَلَّ كَلَمَاتٍ“

(وہی ہے جس نے پانی سے جہنم کو پھیرا اور اسے نوب و خاندان اور مسرانی نظام کا محور قرار دیا)

سورہ حجرات، آیت: ۱۳

○ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

(اے لوگو! تم نے جہنم میں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے)

سورہ آل عمران، آیت: ۱۹۵

○ ”يَتَخَفُونَ خِيفَتَيْنِ“

(تمہارے بعض بعض سے ہیں، تم ایک دوسرے سے ہو)

اور خود درمیانہ کے درمیان پایا جانے والا یہ حقیقی رابطہ لا محالہ یک ایسی معاشرتی صورت اختیار کر لیتا ہے جو افراد

کے وجود ان کی قوتوں، ان کی خصوصیات اور ان کے عملی - عمارتی بناء پر مخصوص کیفیت کی حامل ہوتی ہے اور پھر ”معاشرۃ“ کے نام سے ایک ایسی اکائی وجود میں آ جاتی ہے جو ہر فرد کی خصوصیت کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس میں اجتماعی قور - جلوہ گر ہوتی ہے، اسی بناء پر قرآن مجید نے امت کے لئے وجود، اجل، کتاب، شعور، فہم، عمل اور اطاعت و معصیت کے حوالے قرار دیئے اور انہیں کے تناظر میں اس کا تذکرہ کیا، چنانچہ آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں:

سورۃ اعراف، آیت: ۳۴

○ ”ذَیْکَ اَیُّہُمْ اَجَلٌ ۚ کُلًّا جَاءَ ؕ وَاِیُّہُمْ لَا یَسْتَاخِرُ زَیْنَۃً وَّکُلٌّ یُّسْتَعْبَذُ مِنْ ؕ“

(اور ہر امت کے لئے ایک اجل (مقررہ وقت) ہے کہ جسے وہ نہ تو سواغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مقدم کر سکتے ہیں)
اس آیت میں ہر امت کے مقررہ وقت کا حوالہ ملحوظ ہے

سورۃ جاثیہ، آیت: ۲۸

○ ”کُلُّ اُمَّۃٍ عَلٰی رَیۡۃٍ مَّکِیۡنَہٗ“

(ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا)
یہ آیت ہر امت کی مخصوص کتاب کے حوالہ کی طرف توجہ دلا رہی ہے،
سورۃ الاحقاف، آیت: ۲۸

○ ”لَا یَاۡخُلُ اَلۡاَمۡۃُ عَلَیۡہِمْ ؕ“

(ہم نے ہر امت کے لئے ان کے اعمال کو زینت قرار دیا۔)
اس آیت میں امت کے اعمال کا حوالہ ملحوظ قرار دیا گیا ہے۔

سورۃ مائدہ، آیت: ۶۶

○ ”وَمِنْہُمْ اُمَّۃٌ مُّشٰوِرَۃٌ“

(ان میں سے بعض امتیں درست راستہ پر ہیں)

سورۃ ال عمران، آیت: ۱۱۳

○ ”اَلۡمُتَّکِلِیۡنَ اِنَّہُمۡ یَلۡتَمِزُوۡنَ اَیُّہُمۡ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَیۡسَ لَہُمۡ سَبۡۃٌ ؕ“

(امت قائم و ثابت قدم، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔)

سورۃ غافر، آیت: ۵

○ ”وَقَدْ کَلَّمَ اٰمَرُہٗمۡ بِسُوۡرَۃٍ مِّنۡہُمَا اَلۡحَدَیۡنِ ؕ وَکَلَّمَہُمَا بِالۡبَیِّنٰتِ لَیۡسَ لَہُمَا حِجَابٌ ؕ یَاۡخُلٰۤی لَآ اَصۡدَاقُہُمۡ“

(ہر امت نے اپنے رسول کو پنے زیر قسط کرنے کی کوشش کی اور باطل کے ذریعے بھلائی و جھگڑ کرنے لگے تاکہ

اس طرح حق کا نام سنا دیں تو ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر کس قدر سخت عذاب میں مبتلا کر دیا)

سورہ یونس، آیت ۴۷

○ وَظَلَّ الشَّقَوْنَ سَوًى لَّكَ مَا جَاءَكَ مِنْهُ لَتَذْكُرَنَّ لَهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ

(اور ہر امت کے لئے ایک رسول آیا تو جب بھی ان کا رسوں آیا تو ان کے درمیان بدل کے ساتھ قیصر کیا گیا)

ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید افراد کے حالات و واقعات کو اس کی اطراوی زندگی کے حوالہ سے جس طرح بیت کی نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح حق کی توازن کو بھرپور ہلکے اس سے زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ عام طور پر مشاہد میں آیا ہے کہ تو ریح کا شور بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے حالات سے متاثرہ کر کے سوا کچھ نہ تھا اور مؤرخین ہر دول قرآن کے بعد امتوں اور معاشرہ کے حالات و واقعات قلمبند کرنے کی طرف راغب ہوئے اور پھر اس سلسلہ میں اس میں سے بعض حضرات نے کچھ کلی قدامت بھی کئے جس میں مسعودی اور ابن خلدون شامل ہیں، اور پھر تاریخ نویسی کا یہ سلسلہ افراد کے حالات قلمبند کرنے کے مراحل سے گزرتا ہوا امتوں کی توازن رقم کرنے تک پہنچ گیا اور یہ بات اس حوالہ سے ایک بڑی تہذیبی تراوی پائی، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جس نے قدم بڑھا یا وہ فرسیسی مؤرخ (انگوست کنت) متوفی ۱۸۵۷ء ہے۔

علامہ مطلب پر کہ جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کی روشنی میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب فردی قوتوں و خصوصیات کا اجتماعی قوتوں و خصوصیات سے تعلق و تعلق اور تعلق و تعلق ہو تو اجتماعی قوتیں و خصوصیات ہی غالب و مافوق ہوں گی اور ایسا ہونا درحقیقت حیران کے درمیان لاری امر ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف سے بھی اس حقیقت کی گواہی ملتی ہے کہ اجتماعی قوتیں و خصوصیات فعل و انفعالی یعنی اثر و اثر پذیر و دوسری صورتوں میں فردی قوتوں و خصوصیات پر غالب آتی ہیں چنانچہ ہر کام میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اجتماعی کوشش و ارادہ کے سامنے فردی کوشش و ارادہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کا ثبوت جنگوں اور اجتماعی حسوں میں بخوبی نظر آتا ہے کہ ایک فرد خواہ جس قدر قوی و طاقتور ہو، اجتماعی حسوں کا مقابلہ اس سے ہر کامدگ نہیں ہوتا، بلکہ جہ "کے لئے" کھل "کے ساتھ ساتھ چمکنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کھل "یعنی معاشرہ اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ سچے ہر "جزء" اپنی ہر فرد کی شعوری و غری قوتوں کو سلب کر دیتا ہے کہ پھر ہر فرد کی ارادی حیثیت باقی ہی نہیں رہی بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے، اسی طرح کی صورت حال عمومی خوف و ہراس اور دہشت و وحشت گری میں ہوتی ہے جیسا کہ جنگ میں شکست، عمومی بد امنی، زلزلہ، قحط و وبا یا بلکائی رسم و رواج اور قومی اطوار و عادات و طیرانہ و کومعاشرہ کی عروا کی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور اس سے لگرواہک

کی تو نہیں سب کر رہی ہیں۔

اسی بناء پر اسلام نے اجتماع و معاشرہ کو بحیثیت کی نظر سے دیکھ لیا ہے اور اس طرح اہمیت عطا کی ہے کہ تو اس قدر اہمیت اس سے پہلے اسے حاصل ہوئی اور نہ مکندہ اس کی مثال کسی بھی دین و آئین میں ملے گی، اور سب اہمیت اس سے حاصل ہو سکتی ہے (یعنی جس سے کہ قارئین کرام اس سے اس اوجہ کو تسلیم نہ کریں) یہ حقیقت و قطع و مسلمہ الثبوت ہے کہ اسلام کا معاشرہ اور معاشرتی قدر کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا اس حوالہ سے اپنی مثال آپ ہے کہ کسی فرد میں اخلاقی تربیت و صفاتی کمالات کا پورا جانا جو کہ معاشرہ کی تکمیل میں اصل و اساس کی حیثیت رکھتا ہے اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود معاشرہ میں پہلے سے موجود ان اخلاقی و صفاتی اقدار کا مقابلہ نہایت معمولی اور ناقابل تیسرہ سے زیادہ نہیں کر سکتے حوالہ: اہلند پایہ مقامات سے منہدم ہوتی ہیں اور ان میں معاشرتی قوت کی بناء پر اثر آفرینی کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے، یعنی معاشرہ میں پائی جانے والی مثل صفات اور اخلاقی جہات اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ فردی صفات کا اس سے مقابلہ ناقابل تیسرہ اور نہایت معمولی ہوتا ہے، اس حوالہ سے اسلام نے اپنی اہم ترین قصیدت اور احکام و دستورات مثلاً حج، زکوٰۃ، جہاد و اخلاقی اور دینی تقویٰ کو معاشرہ کی بنیاد پر دستور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کی تمام قوتوں و دینی حکام و دستورات اور ان کی حدود کے تحفظ کا ذمہ دار قرار دے کر ان تمام افرات و است پر اجماع ان الخیر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عمومی فریضہ یاد کر کے اسلامی معاشرہ کی اصل غرض و مقصد حقیقی سعادت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب و منزلت و قرب و روباہ اور صرف اسلامی معاشرہ ہی نہیں بلکہ ہر معاشرہ ایسا ہونا ہے کہ وہ کسی شے کو جس و مقصد سے ہے یا نہیں ہونا نہ وہ معاشرہ میں باطل و غلط حقیقی سعادت ہی ملحوظ قرار پاتی ہے، اور یہی چیز بھائی طور پر ہر فرد کے باطن میں یک ٹکڑی کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے، جس کے باطنی اسرار پوشیدہ دیکھیں سکتے، اور جب باطنی اسرار غلط نہیں رہ سکتے تو قاری میں اسرار تو ایسے بھی ظاہر و آشکار ہوتے ہیں اور بات ہے کہ حکومتی ادارے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے حضرات پر کسی کے باطنی اسرار آشکار نہیں ہوتے اور وہ ان سے آگاہی حاصل کرنے سے کام لیتے ہیں بہر حال یہی عمومی معاشرتی خیال پر قائم ہوئے والہ دینی تقویٰ، اسرار کو، نیکو دین و خدایہ اور ہر معاشرتی نیکو سے متاثر و متاثر ہوتی کر رہا ہے کہ اس طرح سے معاشرہ کی اصلاح و بہتری اور پاکیزگی کا انکسار و جہنم کسی اور سے دین آئین میں دکھائی نہیں دیتا۔

۵۔ آیا اسلامی معاشرتی اقدار قابل حقاہ و اجر ہیں؟

قارئین کرام، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ اگر اسلام کے پیش کردہ معاشرتی اقدار حقیقی معنی میں دیکھ تو ہم اریان و

خاموش اور مشن ترین اقوام کے معاشرتی اصولوں کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مضبوط ہوتے تو معاشرے میں اس کی بقاء اور اجر و ثواب کی حدت زیادہ ہوتی جبکہ صورت حال اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ اور اسلامی معاشرتی اصولوں کو زیادہ پختہ و پختہ حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ بلکہ نہایت قلیل عرصہ ہی ان کے جراثیم کو حاصل ہو سکا اور پھر اسی قیصریت و کسرت ہی کو حاکمیت حاصل ہوئی جو پہلے تھی، بلکہ صورت حال اس سے کہیں زیادہ تھوڑی اور نامکنت ہو گئی اور پھر طوفانی و بادشاہت کے شائبے پیدا ہو گئے اور ایسے حالات سامنے آئے کہ ساجد اپنا ہر طور کی نگاہوں میں بھی نہ رکھے گئے تھے جبکہ اس کے منہ سے میں مغربی معاشرتی نظاموں کو بقاء و استحکام حاصل ہو اور اس کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ مغربی معاشرتی اصولوں کو زیادہ ارتقاء و استحکام حاصل ہے اور معاشرے میں اس کی عملداری و اجراء کی بنیادیں مضبوط و قوی تر ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اہل مغرب نے اپنے معاشرتی اصولوں کو قواعد الناس کے اصول و خواہش اور اس کی پابندی و طبیعت کے اصولوں کی بنیادوں پر استوار کیا اور پھر ان میں اکثریت کی خواہشوں اور آراء و تہذیب کو معیار قرار دے دیا کیونکہ معاشرے کے تمام کے تمام افراد کا یکجا ہونا اور ایک ہی رائے و نظریہ پر متفق ہو جانا عام طور پر محال و ناممکن ہے جبکہ اکثریت ہی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے اور اسی پر معاشرے کے عمومی نظام کا درودار قرار پاتا ہے چنانچہ ہم، اہل و طبقہ عقل و اسباب میں سے ہر ایک کو کٹر و بیشتر سوا کرتے ہیں البتہ ہمیشہ اور دائمی طور پر نہیں (یعنی یہاں نہیں ہوتا کہ وہ سب کے سب ہر صورت میں اور ہمیشہ ہی مؤثر واقع ہوں) ایک حال اس حوالہ کا ہے جو ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہوتے ہیں کہ وہ بھی کٹری مؤثر واقع ہوتے ہیں یہی سب کے سب اور نہ ہی قلیل ترین! اسی وجہ سے موزوں یہ ہے کہ معاشرتی نظام کی تشکیل، اصل غرض و مقصد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، معاشرے میں رہنے والے افراد کے تقاضوں کے حوالے سے اکثریت کی آراء پر استوار ہو، اور جہاں تک نظریہ دینی کا معاشرت کا تعلق ہے تو اسے ایک خالی و خیالات آئندہ سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل نہیں کہ جو موجودہ دور میں عملی صورت میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ ایک ایسا خوب ہے جو شریعت سے تعبیر نہیں ہو سکتا اور اس کا دائرہ و دائرہ کی انتہا سے باہر نہیں، جبکہ اس کے برعکس معاشرے کے تمدنی نظام نے دنیا کے گوشہ گوشہ میں معاشرہ کی طاقت و مصلحت کے ساتھ ساتھ افراد کی پاکیزگی اور ان کا رزق و معاش اور ناپاک صفات و افعال سے پاک ہونا چاہئے ہے کیونکہ رزق و معاش اور ناپاک صفات و افعال سے اس دور میں جن کو معاشرہ پر گرا پسند نہیں کرتا شریعت، حیانت، ظلم، چوری، بے ایمانی وغیرہ۔

یہ مطالب ان خیالات و افکار کا خلاصہ ہے جو ہمارے شرعی محققین یا خصوصاً ہمارے اہل فاضل دانشوروں کے دماغ میں پیدا ہوئے ہیں جو معاشرتی و نفسیاتی مسائل میں بحث و تحقیق میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات نے مطالب کو بیانات میں پیش کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ حقیقت الامر کے نگہنے میں غلط فہم کا شکار ہو گئے اس کی وضاحت ذیل میں پیش کی جاتی ہے:

جہاں تک اس کی بات کا تعلق ہے کہ اسلامی نظام معاشرے موجودہ زمانہ میں دنیا میں رہنے کے سنبھلے میں ناقابل عمل ہے کیونکہ اس کے موجودہ حالات اسلامی قوانین سے ہرگز یکساں تو یہ درست ہے لیکن اس سے اس کا مطلوب حالت نہیں ہوتا کیونکہ انسانی معاشرے میں دنیا میں ہرگز مساوی نہیں ہے جو نو پیدا ہو رہا ہے یا لہو و لہوٹ ہے کسی پہلے موجود تھا اور پھر وجود میں آیا اور جب وجود پا رہا ہونے لگا تو معاشرہ کے کوئی حالات اس سے ہرگز وہم آہنگ نہ تھے بلکہ اس سے متصادم اور سے مستزاد کر رہے تھے مگر اس کے باوجود جدید لہو و لہوٹ نظام نے حالات کا ہر پر متاثر کیا اور کئی کامیابی و ناکامی سے دوچار ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں کئی کامیابی حاصل کر کے معاشرے میں کئی قدم ترقی پر غلبہ پا گیا کہ جس کے نتیجے میں قدم ترقی کو جز سے اٹھا کر دنیا اہل بیت کی ہرگز ہرگز معاشرہ میں دنیا میں کئی قدم ترقی اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے جدید نظام کو نہ پہنے دیا اور اس کا راستہ روک دیا لیکن اس طرح کی سرور گرم جنگ کے بعد، ناخوشاں طور پر اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ اس کا تسلسلہ، اسے معاشرہ پر یقین ہو گیا چنانچہ اس کی مثالیں دینی و دنیوی تمام نظاموں کے حوالہ سے ہرگز میں کثرت سے پاں پائی ہیں مثلاً پہلی عالمی جنگ کے بعد ڈیموکریٹک نظام (کہ جو عصر حاضر میں سب سے زیادہ پسندیدہ نظام مندرجہ ذیل ہے) روس میں اپنی شکل کو میٹا اور یک اشتراکی و کمیونسٹی نظام میں تبدیل ہو گیا، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد مشرقی یورپ کے محکمات اور ملکات میں نے بھی روس کے ساتھ لائق کر لیا جس سے دنیا کی نصف آبادی میں ڈیموکریٹک نظام ہے وقعت ہو گیا چنانچہ ایک سال پہلے کی بات ہے (تالیف کتاب کے حساب سے) کہ کئی سو سال تک نے اعلان کیا کہ ان کے قائد بھائی استالین سے اپنی حکومت کے دور میں یعنی لینن کی حکومت کے تیس سال بعد اشتراکی نظام کو شخصی و استبدادی نظام میں بدل دیا اور دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ ملک اس کے شیلڈ ہوتے ہیں اور پھر اس سے روگردانی کر لیتے ہیں اور کچھ ملک اس سے روگردانی کے بعد اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں بہر حال تاریخ میں اس طرح کے شواہد کثرت سے موجود ہیں اور اس طرح کے نظریاتی تشبیہ و فراہ کی دستاویز کے حوالہ سے قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا: "كُنْزُ خَلْقٍ يَحْيٰى لِكُلِّ نَسْتِ الْهٰمِلُوْا لِي لَا تَهْلِكُ فَاَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانُ مَا يَهْدِي الْاَكْلُ يَهْدِي" (تم سے پہلے بھی بہت سے ملک مژر چکے ہیں، تم زمین میں گھومو پھرو، اور دیکھو۔ جھٹکے والوں کا انجام کیا ہو؟ سورۃ النحل عمران ۱۳) اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نظام جہاں آیت الہی کی نگاہ پر قائم ہو وہ کسی اچھے نظام نہیں پہنچتا۔

اس مطالب سے یہ حقیقت مکمل کر سامنے آتی ہے کہ کسی نظام کا معاشرے کے موجودہ و سرحدی حالات سے مطابقت کا حامل نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں جتنا کہ وہ نظام ہی اور مست ہے بلکہ اس کا حال معاشرے میں جاری و رائج دیگر تمدنی اصولوں اور جنائی نظاموں جیسے ہوتا ہے کہ جو مختلف و متضاد مراحل و تشبیہ و فراہ سے گزر کر ملک گوں، لوگوں، ممالک سے متصادم و مکرر کے بعد معاشرے میں اپنی جگہ بناتا ہے، اسباب بھی طبیعی و معاشرتی نظام کے حوالہ سے دیگر نظاموں کی طرح اس

قسم کے حالات کا شکار ہوا کیونکہ نگاہوں اور معاشرتی تہذیبوں کے حوالے سے وہ بھی اس کا حصہ کلیہ میں شامل ہے اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اور اس کا حال بھی تقدم و تاخر اور عوامل و حالات اور اسباب کے ذریعے پیشرفت کرنے کے حوالے سے دیگر ملکوں سے یکساں ہے اور موجودہ دور میں اس کی حالت (جبکہ اس کی حقانیت پر ایمان لانے والے چار سو ملین افراد دنیا کے گوشہ گوشہ میں آباد ہیں اور اسلام ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے) یہ تصور اچھا ہے کہ زمانہ تالیف کی ہے جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک بلین سے زیادہ ہے۔ اس حالت سے زیادہ گزندہ نہیں جو حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ کے عہد مبارک میں تھی، ان ہستیوں کے عہد ہائے مبارکہ میں دعوت دین کا کام صرف ایک ہی شخص کے ہاتھوں انجام پا رہا تھا اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ پوری دنیا فتنہ و فساد میں گھری ہوئی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہو گئیں، یہاں تک کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں بسنے والوں کے باہمی مصلحتوں اور مل جل جانے کے نتیجہ میں اس کی پیشرفت کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

حضرت پیغمبر اسلامؐ سے جب دعوت حق کے شعلے کا آغاز فرمایا تو اس وقت آپؐ کے ساتھ ایک مرید اور ایک خاتون کے علاوہ کوئی مددگار و حامی نہ تھا پھر کچھ بعد دیگرے لوگ ان کے ساتھ ملنے لگے رہے جبکہ وہ ایمان نہایت خفیہ اور مخفی و خفیہ تھے، ان کی استقامت اور صدق دلی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بدولت سے نوازا اور دنیا و نیک و صالح اور متعلیٰ افراد پر مشکل ایک پاکیزہ دشمن تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے اور جب تک آنحضرتؐ ظاہری زندگی کے ساتھ اس میں موجود تھے وہ معاشرہ نیکی و سعادت کی راہ پر گامزن ہوتا رہا مگر جب آنحضرتؐ کا احوال ہوا اور آپؐ رحلت فرما گئے تو فتنوں کا ایک طوفان اٹھ اٹھا اور پھر جو کچھ ہوا وہ امت اسلامیہ کے لئے وہاں بن گیا مگر حق کی آواز کب تک دلی رہتی اور سلام ہنسی قلیل کی عمر اور نہایت سخت حالات سے گزرنے کے بعد اس طرح رہائے بشریت میں پہنچا گیا کہ نصف صدی سے کم عرصہ میں دنیا کے مشرق و مغرب تک اس کی آواز کو پہنچنے لگی اور تاریخ میں ایک بنیادی تبدیلی اور فتنوں، انقلاب آگیا کہ جس کے آثار آج تک دیکھے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ مزید وسعت پا رہا ہے اور اسے دوام حاصل ہو رہا ہے اور پورا غیبت جڑھتا رہے گا۔

علم و اجتماع اور علم انفس کے ماہرین اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ دنیا میں اس وقت جو عظیم تبدیلی رونمائی ہو چکی ہے اس کا <http://www.naraat.com> حقیقتاً ہی اس کے حق پر خود شیعہ اسلام کا طالع ہونا ہے چنانچہ اس سلسلہ میں اکثر یورپی محققین اور دانشوروں نے بھرپور بحث کرتے ہوئے وضع طوط پر انکشاف و اعتراف کیا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن مغربی تہذیب و تمدن پر غالب آ گیا اور اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں، البتہ بعض یورپی دانشوروں نے تعصب و سیاسی عوامل اور سیاسی وجوہات کی بناء پر اس حقیقت کا اعتراف کرنے سے گریز کی رہا چائی اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی منصف مزاج محقق و دانشور اس سلسلہ میں بھرپور نظر کرنے کے باوجود مصرحاً ضرر کے تہذیبی ارتقاء کا

اصل سبب دینِ مسیحیت کو تر روئے اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اس کا رہبر و ظہیر درکھے؟ جبکہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیانات و ارشادات میں وضع و صریح الفاظ میں فرمایا ہے کہ بشری زندگی سے مادی امور و مادی مسائل سے انھیں ہرگز سروکار نہیں اور نہ ہی وہ معاشرہ کے حکومتی و سیاسی کاموں میں کسی طرح کی دخل اندازی کرتے ہیں، یہ تو اسلام ہے جو معاشرہ کی تقابیل اور باہمی میل جول کی دعوت دیتا ہے اور انسانی معاشرہ کے تمام امور میں بھرپور طور پر دلیل ہوتے ہوئے تمام افراد معاشرہ کے ساتھ یکساں صورت میں۔ یعنی کسی بھی دستیار کے بغیر موجود ہوتا ہے، اس صورت میں علم، انجناح و علم انفس کے طور پر دین کی طرف سے سلام کی پہلی ہوتی روشنی کو نظر انداز کرے میں کیا اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ وضع اسلام کو جھٹلے کے درپے ہیں (ویسائی لکھ نہ پتہ نور) جبکہ اللہ کو چہنے اور کے قائم رکھنے کے سوا کوئی بات گوارا نہیں، کیا وہ اپنی روش میں اسلام دشمنی کے سوا کوئی ہدف رکھتے ہیں جس کی بناء پر وہ دینی حق کی محبت دلوں سے محو کرے کے لئے کوشاں ہیں کہ اس کے نتیجہ میں قومیت و قوم پرستی کے مذہم عنوان سے سلام کو آنے والی فسلوں میں مفلوک کر دیں؟

خلاصہ کلام یہ کہ سلام نے سچے معاشرتی نظام میں لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور انھیں سعادت و خوش بختی کی راہ پر لانے کی بھرپور صلاحیت کا واضح دھوس ثبوت پیش کر دیا ہے تو اس کے باوجود یہ کیونکر ممکن ہے کہ سے ایک ایسے مفروضہ کا نام دیا جائے جو انسانی زندگی میں عملی صورت اختیار نہ کر سکا ہو اور اس کے بارے میں یہ امید بھی نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ دنیا میں کسی مں حکومت و حاکمیت کا حامل بن جائے (جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلام کا مقصد انسان کی حقیقی سعادت کے سوا کچھ نہیں)۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۳ ”كَانَ الْإِسْلَامُ اُمَّةً قَدْ جَاءَتْ“ کی تفسیر میں تفصیل طور پر بیان ہو چکا ہے کہ موجودات عام کسی کے حالات پر نظر کرنے سے یہ حقیقت واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ نوع انسانی بہت جلد اپنے اصل ہدف، مقصود و پائے کی یعنی اسلام کا نظہر اور حقیقی مطلب یعنی ہو جائے گا اور پھر اسے اسانی معاشرے پر اسلام کی عملی عمل کرنی ہوگی، چنانچہ اسی حوالہ سے خداوند عام نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں وعدہ فرمایا ہے (ملاحظہ ہو)۔

سورہ بقرہ آیت: ۵۳

”كَانَ الْإِسْلَامُ اُمَّةً قَدْ جَاءَتْ لِكُلِّ اُمَّةٍ مِنْ قَبْلِهَا اَلَا تَتَذَكَّرْنَ“
یَحْلُثُونَ لِقَوْمِهِمْ لَمَّا هُمْ يَكْفُرُونَ

(مفسر رب اللہ اس لوگوں کو ملے آئے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہو اور وہ سے دوست رکھتے ہوں گے، وہ مومنین کے ساتھ نرم و خوار کا فرداں پر سخت دل ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جا کر مرنے ہوں گے اور اللہ کی ہایت کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش سے خوفزداد نہ ہوں گے)۔

سورۃ نور، آیت: ۵۵

”وَعَذَابُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ صُفُوفًا مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ فِي الْأَشْرَافِ كَمَا اسْتَفْزَفَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا تُخْلَفُوا عَهْدَهُمْ“

(اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اعمال صالحہ بخالانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے واسے لوگوں کو خلافت سے نوازا، اور ان کے لئے اس دین کو پائند اور نافذ کر دے گا جسے اس نے اس کے لئے پسند کیا ہے اور انہیں اس کے خوف کے بعد امن کی نعمت عطا کرے گا وہ میری حق عبادت بخالائیں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہیں دیں گے۔)

سورۃ انبیاء، آیت: ۱۰۵

”أَنِّي الْأَوَّلُونَ لَنُحَاجِبَنَّكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ“

(ہے شک زمین کے وارث میرے نیک و صالح بندے ہی ہوں گے)

ایک اہم نکتہ

ریفرنظر موضوع کے حوالہ سے ایک نہایت اہم نکتہ قابل توجہ ہے کہ جسے ان حضرات نے درخور اعتناء قرار نہیں دیا بلکہ اس کی دہشت منقبت برتی، اور وہ یہ کہ اسلامی معاشرہ کا شعار اور شناختی اصول صرف فکر و عمل میں حق کی پیروی کرنا ہے، جبکہ موجودہ سماجی معاشرہ (سول سوسائٹی) کا شعار اور شناختی اصول اکثریت کی آراء و خواہشیں ہے، ظاہر ہے کہ ان دونوں اصولوں کے حوالہ سے معاشرتی اور نفسی اغراض بھی مختلف ہو جاتی ہیں،

اب جہاں تک اسلامی معاشرہ کا تعلق ہے تو اس کی تشکیل کی غرض و غایت حقیقی عقلی سعادت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی وجودی قوتوں کے تقاضوں کی تکمیل میں حد اعتدال میں رہے یعنی اپنی جس فی خواہشات کو پورا کرنے میں اس حد تک عمل و اقدام کرے کہ عقلی کی ہدایت کا حق نہ کرنے میں کوتاہی نہ ہونے پائے دوسرے نقطوں میں یہ کہ جسمانی تقاضے اسے حد کی ہدایت سے باز نہ کر دیں بلکہ اس کے برعکس مسرت حال ہو اور وہ یہ کہ جسمانی تقاضوں و خواہشوں کی تکمیل اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کی ہدایت کے حق کی ادائیگی کا سبب و وسیع بن جائے کہ اسی میں انسان کی سعادت کا راز پوشیدہ ہے اور اس کی تمام قوتوں کی سعادت اس پر مشروط ہے اور حقیقی راحت و سکون بھی یہی ہے (اگرچہ موجودہ زمانہ میں ہم اس حقیقی راحت و سکون کا صحیح معنی میں ادراک نہیں کر پاتے کیونکہ ہم میں اسلامی تربیت کا فقدان ہے) اسی لئے جو حق کی پیروی کے

حقیقی اصول پر قائم ہے۔ بھی عقل کہ جو حضرت عیسیٰ کی ترجمان ہے اس کے تقاضوں کی تکمیل ہی اسلامی قوانین و احکام کی اصل و اساس ہے اور ذات حق کی پیروی کے سوا کچھ نہیں، لہذا اسلام نے عقل سلیم سے مفاد مردم کا سر کی نئی سے ممانعت کی ہے اور جس کام کو مشروع قرار دیا ہے جس سے عقل سلیم کی کارگزاری متاثر ہوتی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم حق کی پیروی سے علاوہ کسی کام کا نہ تو حکم دیتی ہے اور نہ ہی اس کی حمایت کرتی ہے، اسلام سے اپنے قوانین و احکام کے غلط و عملداری کی دوسراری صورت پر چھوڑ دی ہے اور اسے ہی اس خواہش سے ضامن قرار دیا ہے کہ وہ تمام اعمال و اخلاق اور حقیقی معارف کے عملی تقاضوں کو پورا کرے جس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام حکومت و ممانعت اپنے مخصوص سیاسی اصولوں اور قواعد و ضوابط کے اجراء کے ساتھ عقل سلیم کی اصل و اساس یعنی حق کی پیروی کو یقینی بنانے میں جتنا کردار کرتا ہے اظہار سے کہ یہ سب کچھ حالت عارض کے جذباتی طبع سے برگزیم آہنگ ہیں اور اسے اس کا نفسانی خواہشات کے دلدل میں گھرا ہوا اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہ اس عقلی اصولوں کی عملی پاسداری کریں، کیونکہ اس وقت عالمی معاشرتی صورتحال کا مشاہدہ ایک نہایت خوفناک منظر پیش کر رہا ہے کہ اس میں افراد و بشری مادی خواہشوں کے اسیر ہو چکے ہیں اور ژرف مندوں و نادرہ دونوں طبقوں کے افراد نے ہوس چستی کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے جس میں ان کی آرزوی سب ہو کر رہ گئی ہے اور انہیں مخصوص لذتوں سے حلف ادا کرنے کے سوا کچھ بھی سمجھائی نہیں دیتا، اس نہایت سنگین صورت حال سے نکلنے کے لئے صرف ایک ہی راستہ و طریقہ ہے کہ تمام تقوتوں و وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور اسلامی مشن کی تبلیغ وسیع پیمانہ پر کی جائے اور گنگ تربیت کا دائرہ اس قدر پھیلا دیا جائے کہ اس سے مطلوبہ نتائج کا حصول یقینی ہو جائے۔ اور اسے اسی طرح ادیت کی نگاہ سے دیکھا جائے جس طرح زندگی کے دیگر امور میں اپنی تمام تر کاوشیں بروئے کار لائی جاتی ہیں اور مطلوبہ مقاصد کے حصول تک ہر ممکن راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔

چوتھے اسلامی معاشرہ کی تشکیل کے اہداف اور اغراض و مقاصد کے حوالہ سے اصل مبادیوں کا بیان، اور جہاں تک موجودہ سماجی معاشرہ کا تعلق ہے تو اس کی تشکیل میں صرف ایک ہی مقصد ملحوظ ہے اور وہ مادی لذتوں سے بیہودہ ہونا اور مادی امور سے لطف اندوز ہونا، اس مقصد کا حصول زندگی کو مادی نعمتوں سے ہم رنگ و ہم آہنگ کرنے کے بغیر ممکن نہیں یعنی اگر اس مقصد تک پہنچنا چاہیں تو زندگی کو سراسر مادی احساسات سے ہمیں کر لیں اور جو کچھ طبیعت چاہے اسی کو اپنائیں خواہ وہ عقلی طور پر حق کے مطابق دموافق ہو یا موافق و مطابق نہ ہو اور صرف انہی امور میں عقل کی پیروی کریں جن میں اس کی مادی اہمیت و اہداف متاثر نہ ہوتے ہوں، اسی وجہ سے سماجی معاشرہ کے قوانین کی تدوین و اجراء میں کثرت کی خواہشات اور طبیعتی رجحانات ہی ملحوظ قرار پاتے ہیں، اس کا خاطر خواہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی قوانین کے اجراء کی ضمانت صرف انہی قانونی مصلحتوں میں پائی جاتی ہے جن کا تعلق افراد کے اعمال سے ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر امور کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہوتی یعنی اخلاق و معائنہ اور اس طرح کے حقیقی امور کو کسی طرح قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ کام ناموں کی خود تشخیص میں پر چھوڑ دیا

جاتا ہے کہ اس سلسلہ میں ان کا اپنا فیصلہ ہی اصل ہے، اور اس میں انہیں کسی تافوف یا ہلچل سے نوازا نہیں جاتا۔ بلکہ اگر کسی نے اس پر شک کیا تو اس کی اصطلاحات کا سہارا لے کر اس سلسلہ میں معاشرتی ضوابط وضع کئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر افراد کے حدود تشخیص حوالہ سے اخلاقی اور عقائدی اصولوں میں سے کوئی چیز سمجھی جائے تو اس سے برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ اس وقت اس کی ممانعت کا دستور آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورت حال کار کی نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ میں صرف وہی چیزیں رہنے لگی ہو جائیں جو لوگوں کی پست نفسانی خواہشات سے مطابقت رکھتی ہوں اور پھر معاشرہ انہی چیزوں کا رسیا ہو جائے تو اس میں وہی چیزیں محبوب و مستحسن قرار پا جائیں گی جنہیں دین اور فطرتی قرار دیتا ہے اور پھر اخلاقی فضائل و عقائد ہی اصول۔ قانونی آزادی کی آڑ میں باز بچہ افراہین جائیں گے کہ ہر جگہ سادات کا خدائی اثر اٹاتا ہو اور کھائی دے گا۔

اس تمام صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگوں کا خدائے مگر ہی بدل جائے گا اور مرد تنگ کی یہ تہذیبی انہیں عقل کی دنیا سے نکال کر حساسات و جذبات اور نفسی رنگانات کا رسیا بنا دے گی، اس طرح فطرتی دکھلات کے معیار ہی بدل جائیں گے اور جس کام کو عقل فتنہ دہ قرار دے گی اسے خواہشات و جذبات اور حساسات کی دنیا میں تقویٰ سمجھا جائے گا اس کی مثال پورے معاشرہ کی موجودہ صورت حال ہے کہ اس میں نوجوانوں، مردوں، عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کے باہمی روابط و تعلقات کے معیار نہایت پست اور غیر عقلی ہیں مثلاً نوجوانوں اور لڑکیوں کے درمیان آزاد سداہد و تعلقات، مردوں کے مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے عورتوں کے ساتھ جنسی روابط شادی شدہ عورت کے ساتھ نامحرم مردوں کے تعلقات، عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ جنسی تعلقات، عورتوں اور کتوں کے درمیان جنسی روابط ملاوا اور عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات، اسی طرح رقص و سرور کی مشترکہ محفلیوں اور ایسے غلوہ اجتماعات کہ جن کا تذکرہ دینی ادب کے حامل افراد کو زبان پر آنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے اسور کی جہادیں اور معیادوں کا عقلی اصولوں سے کسی طرح ربط نہیں جتنا بلکہ ان میں رادی و فطرتی خواہشات کے علاوہ کچھ بھی ٹوٹ نہیں پڑتا۔ اور پھر اس کے نتیجہ میں دینی سموات کو نیست و تہمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ان کا خدائی اثر اٹایا جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس ملتی معاشرتی رسم و رواج اور معمولات و احرام اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں درحقیقت مرد تنگ اور فہم و ادراک کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے کہ دینی طریقہ کچھ اور ہے، اور فہم و ادراک کچھ اور !

حقیقت یہ ہے کہ سماجی معاشرتی اصولوں میں تفکر نام کی چیز پائی ہی نہیں پاتی جیسا کہ سابقہ پر بات سے واضح ہو چکا ہے اور اگر عقلیات میں سے کچھ پایا بھی جاتا ہے تو وہ صرف اسی حد و مقدار تک کہ فطرتی و مادی خواہشوں سے لطف اندوز ہو سکیں اور غصوں اور انداز سے بہرہ ور ہو سکیں۔ یہی وہ حدود ہیں جس کا مقصد کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا۔ دوسری کوئی چیز جس کی راہ میں حائل مانع ہو سکتی ہے ہوائے اس کے کہ اس جیسی دوسری چیز مل جائے، یعنی کوئی دوسری لذت حاصل

ہو، یہاں تک کہ موجودہ مادی معاشرہ کے ہاں رائج و نافذ قوانین کی رو سے ہر وہ کام جسے انسان پسند کرے اسے قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ آزادی کا تقاضا ہر کام پر حاوی ہے لہذا خود کشی جیسے اعمال کو بھی قانونی تحفظ حاصل ہو گا البتہ اس میں صرف ایک استثنائی صورت ممکن ہے اور وہ یہ کہ کسی کی انفرادی خواہش معاشرتی خواہش سے متضاد ہو تو اس صورت میں معاشرتی خواہش ملحوظ ہوگی اور انفرادی خواہش کو قانونی حیثیت یا تحفظ حاصل نہ ہوگا۔

مذکورہ بالا مطالب پر غور کریں اور دونوں معاشرہ یعنی دینی معاشرہ و مادی معاشرہ کے معیار و طریقہ فکر کے مختلف ہونے کے بارے میں سوچیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ مغربی معاشرہ کے قوانین میں بنی نوع بشر کے ذاتی طبع سے ہم رنگ و ہم تہم کیوں ہیں اور دینی معاشرہ کے قوانین کے مقابلے میں اس کی محبوبیت و پسندیدگی کارائزہ کیا ہے البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ استثنائی صورت مغربی معاشرتی قوانین کو حاصل نہیں بلکہ دنیا بھر میں قدیم و جدید تمام غیر دینی اور مادی معاشرہ کے قوانین کا بھی حال ہے بلکہ اس سے بالاتر یہ کہ تاریخ میں ان دینی معاشرہ کا جو حال بیان کیا گیا ہے جو تمدن کی دنیا سے بہت پیچھے تھے اس میں بھی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ ماعت انسان دینی اصولوں پر کہ جن میں سراسر حق کی طرف رجحان پائی جاتی ہے اپنی مخصوص مادی لذتوں کو ترجیح دیتے تھے اور بت پرستی کی ایسی لت انہیں لگی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ مادی لذتوں کے علاوہ کچھ نہ سمجھتے اور کرنے کو تیار نہ تھے۔

اگر آپ موجودہ ترقی یافتہ تمدن کے بارے میں بخوبی غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اس کی اصل بنیاد بت پرستی کے حامل تمدن کی وہ قدیم روش ہے جو انفرادیت سے اجتماعیت میں تبدیل ہو چکی ہے وگرنہ قدیم الایام میں اسے شخصی و فردی حیثیت حاصل تھی جبکہ موجودہ دور میں اسے معاشرتی و اجتماعی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یا جو کہیں کہ سادگی کے مرحلہ سے تکنیکی و فنی پیچ و خم کے حامل مرحلہ تک پہنچی گئی ہے۔

اسلامی معاشرتی اصولوں کے حوالہ سے ہم نے جو بیان کیا ہے کہ ان کی اصل و اساس حق کی پیروی ہے نہ کہ ذاتی طبع و خواہشات نفس سے ہم رنگی و ہم تہمی بلکہ بنیاداً اس سلسلہ میں واضح قرآن و آیات موجود ہیں مثلاً:

سورہ توبہ، آیت ۳۳

○ "لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْأَقْبَلِ"

(وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور یقین حق کے ساتھ بھیجا)

سورہ صافات، آیت ۳۰

○ "وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَائِلِينَ"

(اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے)

اہل ایمان کی توصیف میں یوں ارشاد ہوا:

سورہ ہمعصر، آیت: ۳

”ذُكِرْتُمْ بِالْبِرِّ“

○

(اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت دہا کیہ کرتے ہیں)

سورہ بقرہ، آیت: ۸۷

”لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ“

○

(بے شک ہم تمہیں حق کے ساتھ لائے ہیں لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے)

اس آیت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ حق، اکثر لوگوں کی صیغوں اور طرحوں و خواہشوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔

اس کے بعد دوسرے مقام پر اکثریت کی بیرونی کی رو میں اور یہ کہ وہ موجب فساد ہے یوں ارشاد ہوا:

سورہ مومن، آیت: ۱۷

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ۚ وَلَوْلَا فَتْنَةُ الْإِنسَانِ أَكْثَرُكُمْ لَفِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ“

○

”یٰ اے ایمان والو! اکثر تم میں سے حق کے لئے نفرت رکھتے ہو۔ اور اگر انسان کی فتنہ نہ ہو، اکثر تم میں سے گمراہی میں پڑ جاتے“

(بلکہ اس کے پاس حق آگیا اور اس کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے اور اگر حق ان کی نحوہ بات کی بیرونی کرے تو

سمان اور زمین تباہ ہو رہا ہو جائے گا اور جو ان میں رہتا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا، بلکہ ہم نے ان کو ان کا سرمایہ

ہدایت دے دیا ہے مگر وہ اپنے سرمایہ ہی میں سے روگردانی کرتے ہیں)

اس آیت میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اس کی تفہیم و تائید روز بروز قریب ہونے والے حالات

واقعات نے کر دی ہے اور حوادث و فسادات کی ہلاکت غیر طوفانی موجوں نے قرآنی بیانات کی صداقت پر ہر تفہیم و تائید

کر دی ہے۔

سورہ یونس، آیت: ۳۲

”كَذَٰلِكَ يَنْفَخُ الْفُجَّارُ فِي الْأَشْجَالِ ۖ فَأَيُّ الْفُجَّارِ أَعْلَىٰ“

○

(تو حق کے بعد کمرانی کے علاوہ کیا ہے؟ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟)

بہر حال اس مضمون کی حامل آیات کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اگر اس حوالہ سے مزید جاننا چاہیں تو سورہ یونس کا

مطالعہ کریں گا اس میں ہمیں سے زیادہ سرچہ حق کا تذکرہ ہوا ہے۔

ایک سوال اور اس کا تفصیلی جواب

یہاں اکثریت کے حوالہ سے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ اکثریت کو اس قدر موردِ تہقیر کیوں بنایا گیا ہے جبکہ کثرت کا اتباع ایک معاشرتی حقیقت ہے جسے رد نہیں کیا جاسکتا اور عالمِ طبیعت میں اس کی اہمیت کسی بھی ملک و ممالک سے بالاتر ہے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ کثرت کی معاشرتی حیثیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا اور عالمِ طبیعت میں اتباع اکثر کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے اتباع حق کے بطلان کا موجب مانا جائے یا کہ اسے اتباع حق کے لازمی و ضروری ہونے سے متصادم قرار دیا جائے کیونکہ طبیعت خود ہی ”حق“ کے مصداق میں سے ایک ہے تو وہ کس طرح خود اپنے ہی بطلان کا سبب بن سکتی ہے۔

مزید وضاحت: اس کی وضاحت کے لئے چند امور کا بیان ضروری ہے۔

(۱) انسان کے علمی و عملی مقام کے بنیادی اصول دو ہیں: سورخار جیہ اور وجودی حقائق ہیں جو اپنی وجودی حیثیت اور اس میں پیدا ہونے والی تہذیبوں کی اقسام میں نظامِ علت و معلول کے تحت ہیں اور ایسا مضبوط نظام ہے جسے دوام و ثبات حاصل ہے اور اس میں کسی استثنائی صورت کی بھی گنجائش نہیں، اس کی تصدیق میں اہل علم و فکر نے اجتماعی طور پر ایک ہی رائے کا اظہار کیا ہے اور قرآن مجید نے بھی اسی کی صحت پر گواہی دی ہے (پس از قرآن کی بحث میں اس حوالہ سے تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے، ملاحظہ ہو جلد اس بحث اظہار قرآن) لہذا عام القاریج میں پایا جانے والا سند دوام و ثبات کی مصنوب سے جدا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دو دھڑ دھڑاتے ہوئے گولے اگر چہ وہ اپنے حوالہ و نسبت سے تباہی ہیں یعنی اصول و مضبوط رہتی ہیں لیکن ان کا ”کثر“ ہونا دائمی و یستحکم ہے مثلاً آگ، وہ تمام سواریوں میں حرارت دیتی ہے اور اس کے گرمی حرارت دینے کے ”اکثر“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ وہ عموماً حرارت دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت برعکس و شہ سے بالاتر ہے کہ اس کا اثر دائمی و یستحکم ہے، ایک بات ہر اس چیز کے بارے میں کی جاسکتی ہے جو اسی طرح کا اثر رکھتی ہو، اس کے ”حق“ کہتے ہیں۔

(۲) انسان فطرتاً ہر اس چیز کا اتباع کرتا ہے جسے کسی بھی حوالہ سے ایک حقیقی اور عام القاریج میں وجود کا حامل پائے، اس طرح وہ اتباع حق کرتا ہے اور یہ اتباع حق اس کی فطرت میں داخل ہے، یہاں تک کہ جو شخص یقینی دینے علم کے، جو کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ بھی جب کسی ایسے شخص کی بات سنتا ہے جس کے بیان کے بارے میں پتہ نہیں کسی قسم کے شک و شبہ کا مظہر

نہیں ہوتا تو اسے غوراً قبول کر لیتا ہے تو کو یہ عملی طور پر دو بھی قطعی علم کو تسلیم کرتا ہے۔

(۳) "حق" جیسا کہ آپ آگاہ ہو چکے ہیں وہ عام الفاظ میں پائی جانے والی وجودی حقیقت سے جس کے سامنے سب سے اعتقادات، عمل میں تسلیم کر دیتا ہے اور جہاں تک اس کی فکر و نظر اور فہم و ادراک کا تعلق سے تو وہ ایک وسوسہ و رید کی حیثیت رکھتا ہے جس کے درپے حق تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے، مگر یہ وہ ایک "نیسر" کی مانند ہے جو اٹھایا اور کھاتا ہے یعنی جو نہایت آئینہ اور "سیر" کے ذریعے ابھی جائے والی چیز کے درمیان پائی جاتی ہے وہی سبب فکر و نظر اور حق کے درمیان پائی جاتی ہے۔

جب آپ ان امور سے آگاہ ہو چکے تو آپ پر واضح ہو گیا کہ حق ہونا "جو کہ ہمیشہ وقوع پذیر ہونے پر مشتمل واقعہ وقوع پذیر ہونے کا نام ہے اور کسی چیز میں اس صفت کا پایا جانا اس کے دوام و ثبات کا پتہ دیتا ہے تو وہ عام الفاظ میں پائے جانے والے امور کی دائمی، وقوع یا اکثر الوع ہونے کی صفت ہے، اس میں اس کے بارے میں غلط ادراک کا ہونا ہرگز قابل نہیں یعنی ایسا نہیں کہ اگر اسے مانتے یا پہنچتے ہوں تب وہ حق ہے ورنہ نہیں، ایسا ہر رئیس، مفسرین، منطقوں میں یہ کہہ دیا گیا معلوم، مگر کی صفت ہے نہ کہ علم کی صفت، ایسی کسی چیز کا حق ہونا اس چیز کی صفت ہے جس سے ہم آگاہ ہوں نہ کہ اس کے بارے میں علم کی صفت، ایسا ہر دائمی وقوع ہونا اور اکثر الوع ہونا کی ایک حوالہ سے حق کہلاتا ہے لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کی آراء و افکار اور ان کے اعتقادات کو دائمی وقوع یا اکثر الوع قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ جس پر اکثر افراد کا اتفاق ہو وہ حق ہے یا جو عظیمہ اکثریت کا ہے وہ حق ہے، ایسا ہرگز درست نہیں بلکہ حق لے جانے والے کا اصل معیار یہ ہے کہ اگرچہ حقیقت کے عین مطابق ہو ورنہ سے "حق" قرار نہیں پایا جائے گا، لہذا جو چہ حقیقت سے مطابقت کی حامل ہو اسے حق سے معلوم کیا درست ہوگا خواہ اکثریت اس کے خلاف و برعکس کیوں نہ ہو، اس معیار کی روشنی میں جو چیز حقیقت سے مطابقت رکھتی ہو تو وہ "حق" قرار پائے گی ورنہ ہی اس کے سب سے تسلیم نہ کر، صحیح ہوگا، اور اگر "حق" سمجھ کر اس کا اسرار کیا گیا ہو اور پھر اس کا حق نہ ہو، مظلوم ثابت ہو جائے تو اس سے دور ہو جانا ضروری ہوگا، لہذا اگر کوئی شخص کسی عقیدہ و نظریہ کو حق سمجھ کر اس کا اتباع کرتا رہا ہو اور پھر سے معلوم ہو جائے کہ وہ حق نہیں تو فوراً اس سے محتاط کرے اور جو حق ہو اس کا اتباع کرے، اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے (وہ چیز آپ کے نزدیک یقینی ہو جائے) پھر قیام لوگ اس کی بابت آپ سے اختلاف کریں تو آپ طبعا ان کے ساتھ ہاں نہیں دیتے اگرچہ عامی طور پر اس کا ساتھ دیتے ہیں کہ جو ان سے اثر پذیر یا کسی دوسری وجہ سے ہوتا ہے نہ یہ کہ ان کا ساتھ دینا حق اور لی نفس و اجنب الاتباع ہے۔

اکثریت کی رائے و نظریہ کے وجہ الاتباع حق نہ ہونے کے حوالہ سے بہترین بیان وہ ہے جس میں خداوند مہم نے ارشاد فرمایا:

سورۃ سوسن، آیت ۷۰

”هَلْ يَدْعُونَ بِالْحَيٰۤۃِ اَكْثَرُ لَمْ يَنْتَعِلُوْا نَحْمٰۤلُ“

○

(بلکہ اس کے پاس حق ”کیا جہنم کی کثرت حق کو نابہہ کرتی ہے)

اگر کثرت کی رائے ”حق“ نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ کثرت اس سے ناپسند کرتی اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔

مذکورہ بالا بیانیہ سے اس نظریہ کا بطلان بھی ثابت ہو چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مع شرعی نظام میں، کثرت کا خارج

طبی بنیادوں پر ہے اور طبع معاشرت اس بات کی متقاضی ہے کہ اکثریت کا اتباع کیا جائے اور کثرت جس چیز کو درست قرار

دے اسے مع شرعی تائید حاصل ہوتی ہے، یہ نظریہ اس لئے درست نہیں کہ جس طبیعی بنیادوں و اصولوں اور روش کو اتباع اکثریت

کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے اس کا تعلق عام انفرادیت میں وجود پذیر ہونے والے امور سے ہے کہ جن سے علم و آگاہی تعلق پکڑتی ہے

جبکہ نظریہ دورے کا تعلق عام انفرادیت سے نہیں بلکہ عالم ادب سے ہوتا ہے اور جہاں تک اساس کا اس حثیت و روش سے ہے رادہ

و علیٰ ہذا میں استفادہ کرنے کا تعلق ہے اور اسے اپنے اعمال و افعال میں بنیادی حیثیت دینے کا تعلق ہے تو اس حوالہ سے صرف

فہمی امور کو اساس و بنیاد بنایا جاتا ہے جو عالم انفرادیت میں اکثر وقوع پذیر ہوتے ہوں۔ گویا امور کہ جن کے بارے میں کثرت

عقیدہ رکھتی ہو یعنی وہ اس لئے انہیں بنیادی حیثیت نہیں دینا کہ انفرادی کثرت اسے حق اور صحیح سمجھتی ہے بلکہ اس لئے انہیں

بنیادی حیثیت دیتا ہے کہ وہ عام انفرادیت میں اکثر وجود پذیر ہوتے ہیں، گویا وہ اسے اعمال و افعال کی انجام دہی میں اس طرح

کوشاں ہوتا ہے کہ وہ بیشتر بہتر صحیح اور درست قرار پائیں نہ کہ اکثر لوگ انہیں بہتر صحیح سمجھیں، اس مطلب کی تائید قرآنی

بیانات میں بھی ملتی ہے کہ قرآنی احکام میں کثرت اقوال و امور کو بنیادی حیثیت و ہیبت کا حامل قرار دیا گیا ہے مثلاً:

سورۃ مائدہ، آیت ۶۰

”فَاَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْحَنَافُ الْمَذَبُ وَلَٰكِنْ يُؤْتِيهِمُ غَوٰیۡۃً ۖ فَهُمْ يُضِلُّوْنَ“

○

(خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کسی طرف کی دشواری ڈال دے بلکہ وہ چاہتا ہے تم پاک و پاکیزہ رہو اور اس کے نتیجے میں تم

پر بڑی نعمتوں کو پورا کرے)

سورۃ بقرہ، آیت ۸۳

”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الضَّمٰلَةُ الْكَافَّةُ ۚ كُلُّ غَنٍ مِّنْكُمْ يَخْلُقُ غَنًۢیًا ۚ كُلُّ فَاۡقِرٍ مِّنْكُمْ يَخْلُقُ فَاۡقِرًا ۚ“

○

(تم پر روزے واجب کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے ہمارے لوگوں پر واجب کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہم جارح نہ ہوں)

یہ آیت کے علاوہ دیگر متعدد آیات موجود ہیں جن میں خدائی دستور کا اکثر وقوع پذیر ہونے اور جو میں آنے کو

بنیادی حیثیت قرار دیے جانے کا حوالہ مذکور ہے۔

ایک اظہار یہ اور اس کا جواب

کثرت کی آراء کی اجتماعی حیثیت کے حوالہ سے ایک اظہار یہ ہوں ہے کہ عصر حاضر کا مردہ قہر ہے جس نے
ممالک و معاشرہ کی ترقی میں بیادہی کردار ادا کرتے ہوئے انہیں سعادت سے ہمکنار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افراد
کے لئے کئے گئے اہتمام کی اور انہیں ان مسائل سے پاک کر دیا ہے جس میں معاشرہ ناپسندیدہ سمجھتا ہے،

یہ اظہار یہ لفظ نا درست اور غلط بحث کا حامل ہے، اس میں جس "سعادت" کو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقی معنی میں
سعادت نہیں، کیونکہ انہوں نے معاشرتی سعادت سے مادی وسائل سے مستفادہ کرتے ہوئے دوسرے معاشرہ پر حقوق و
برتری پانا اور اپنے معاشرہ کو مادی حوالہ سے طاقتور اور بلند پایہ قرار دیا مگر اس میں کرام اس حیثیت سے مستعد
بار آگاہ ہو چکے ہیں کہ اسلام اس طرح کی ترقی و پیش رفت کو "سعادت" قرار نہیں دیتا اور عقلی و دلائل سے بھی اس اسلامی نقطہ
نگاہ کی تصدیق و تائید ہوئی ہے کیونکہ عقلی معنی میں انسانی سعادت روح و بدن دونوں کی سعادت کے مجموعہ مرکب کا نام
ہے کہ جس میں انسانی مادی نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں و لذتوں سے بھی لطف اندوز ہوتے
ہوئے اخلاقی فیصلوں اور جدائی معارف و عقائد کے رجحانوں سے آراستہ ہونے کی حمت پائی جاتی ہے، اور اسی میں
دیوہی زندگی اور اخروی میاں دونوں کی سعادت کی ضمانت پائی جاتی ہے اور جہاں تک روحانی سعادت کو پس پشت ڈال
کر صرف مادی لذتوں میں اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا تعلق ہے تو اسلام اسے نہ صرف یہ کہ سعادت نہیں سمجھتا بلکہ عقوبت و
بدبختی سے محسوس کرتا ہے۔

اب یہ بات کہ عصر جدید کے مروج مغربی تمدن کے وسیع رانثوروں کا اپنے معاشرہ میں صدق و سفاک
ماننداری و خوش اخلاقی اور دیگر اعلیٰ صفات پر اظہار فخر و مہابت کرتا تو اس حوالہ سے وہ لفظ نہیں جس جلا ہوئے ہیں اور ان کے
اس طرح غلط فہمی کا شکار ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ ہمارے اکثر مشرقی ممالک و نظریات و افکار و اندازوں کا حال یہ ہے کہ وہ اجتماعی
و معاشرتی طریقہ فکر سے آگاہ ہی نہیں اور یہی اس کی توائف رکھتے ہیں، ان کے فکری رویہ کی حدود ان کی ذہنیت سے باہر نہیں،
وہ جو کچھ سوچتے ہیں خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اس فردی و شخصی طریقہ فکر کے نتیجہ میں وہ اپنے آپ کو ایک مستقل انسان
سمجھتے ہیں کہ جس کا دیگر موجودات سے کوئی تعلق و وابستگی نہیں اور اسے تنہا یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہر اس ربط و تعلق اور
دوسروں سے وابستگی سے بہرہ مند ہیں جو ان کے فردی و شخصی استقلال و انحصار سے (جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے)
اسی لفظ طریقہ فکر کی بناء پر وہ اپنی زندگی میں صرف اپنے ہی سعادت فکر کرتے رہتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو نقصان سے
بچانے کے بارے میں سوچتے ہیں، گویا اپنے سوا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، اسے ہی شخصی سوچ کہتے ہیں، اسی کے

تجربہ میں دوسروں سے موازنہ کے عمل میں غلطی سے دو چار ہو جاتے ہیں اور مغربی معاشرہ کے ہاسیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے انہیں ترقی یافتہ وسعیات مند قرار دے دیتے ہیں جو کہ مراسرہ اور مست ہے لیکن شخصی سوچ کے حیرانہ سے اس کے علاوہ کوئی توفیق بھی نہیں ہو سکتی اور ان کا ایسا سوچنا غبی کے طرز فکر کے اندازہ سے مختص ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اجتماعی و معاشرتی سوچ رکھتا ہو اور اس کے طرز فکر کا اندازہ وسیع ہو اس کی نظروں میں اپنی ذات ہی نہیں بلکہ پورے معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو معاشرہ کا لاری حصہ اور جزو لاینفک سمجھتا ہے۔ اپنے فرائض و مفادات کو معاشرہ کے فرائض و مفادات کا حصہ قرار دیتا ہے اور معاشرہ کی خیر و سعادت و اپنی خیر و سعادت اور معاشرہ کے نقصان و تکلیف کو اپنا نقصان و تکلیف سمجھتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو معاشرہ سے جدا نہیں سمجھتا اور معاشرہ کی ہر صورت حال و اپنی شخص صورت حال قرار دیتا ہے۔ اس اجتماعی و معاشرتی طرز فکر کا حامل انسان، عمومی سوچ کے حامل انسان سے مختلف ہوتا ہے، وہ دوسروں سے تعلق کے حوالے سے ایک وسیع سوچ کے ساتھ دوسرے معاشرہ کے افراد ہی کے بارے میں اپنی فکری و عملی توانائیاں بروئے کار لاتا ہے، اور اس حوالے سے اپنے معاشرہ کے افراد کو درخور اعتناء قرار نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے لئے عملی تہذیب کے بارے میں کسی فیصلہ پر غور کرتا ہے۔

مذکورہ بالا مطلب کی وضاحت ایک مثال کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور یہ کہ انسان وجودی طور پر غلبہ و استعداد اعضاء و جوارح اور قوتوں سے نہیں ہے بلکہ گونا گوں صلاحیتوں کا مجموعہ مرکب ہے کہ ان قوتوں کا کچھ ہونا ایک ایسی وحدت کو وجود میں لاتا ہے جسے ہم "انسانیت" کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ حقیقی وحدت ان تمام قوتوں کو ایک مجموعی استقلال کے قاسب میں داخل کر اس طرح فعال بنادیتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک قوت کو اپنی افرادی کارگزاری سے عملی طور پر مستبعد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کی کارگزاری کی راہ پر آہٹ پڑتا ہے اور پھر ان ہی سے ہر ایک اپنی انفرادیت کی بجائے جماعت کو اختیار کرتی ہے مثلاً آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر اپنی عملی کارگزاری میں اجتماعی حور سے سامنے آتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہیں، کان سنے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں حرکت کرتے ہیں لیکن یہ سب کچھ "انسانیت" اور "انسان" کے عنوان اور قاسب میں انجام پذیر ہوتا ہے اور یہ تمام عملی انسانیت کی بنیاد پر عملدرآمدی سے لطف اندوز ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک قوت کا وجودی مصداق ہی میں ہی ہدف مقصود ہوتا ہے کہ اس کی پہچان "انسان" کے حوالہ سے ہو اور ان کی کارگزاری کو "انسان" کی کارگزاری کہا جائے مثلاً اگر ہاتھ کسی پر احسان کرتا ہے اور اسے صدقہ دیتا ہے تو اس کی بنیاد احسان کی چاہت ہوتی ہے کہ احسان ہو اور صدقہ دیا جائے اسی طرح اگر کسی کو ذیبت و آزار دینا ہو تو ہاتھوں کے ذریعے ہی اس ہدف کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن ان قوتوں کی باہمی عملدرآمدی اور ایک دوسرے کے ساتھ عملی ارتقاء میں بہت کم ایسے مواقع سامنے آتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے تصادم میں ہوں اور ایک دوسرے کو ذیبت و ضرر پہنچا سکیں۔

تو یہ صورتحال انسانی وجودی قوتوں و اجزاء کی سب سے سب یک ہی جہتی حیثیت کے حامل ہیں اور جہتی وحدت کے ساتھ اپنی محسوس ری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یہی حال معاشرہ کے افراد کا ہے کہ اگر وہ سب جہتی موج کے ساتھ کام کریں اور اجتماعی طور پر غور و فکر کریں تو نئی صلاح و بہتری اور تقویٰ یا دوسری جانب مساویوں اور کسی طرح کی واحسان کرنا برائی، غلطی کرنا سب کے سب اس کے معاشرہ سے منسوب ہوں گے اور پھر اس اجتماعی طرز تفکر اور طرز عمل کے نتیجہ میں پورا معاشرہ ایک ہی وحدت کا حامل ہوگا اور ایک ہی کائی میں پرویا جائے گا۔

قرآن مجید نے بھی ایسی ہی واقعات دیے تو فی دلی شخصیات کا شکار قوموں اور ملتوں کے بارے میں جو روش اختیار کی ہے وہ بھی اسی اجتماعی حور کی بنیاد پر ہے مثلاً یہودیوں، عربوں اور متعدد سابقہ ملتوں کے بارے میں قرآن نادر بلکہ اس طرح پر ہے کہ وہ ان کے موجودہ افراد کا ان کے پہلے افراد کے جرائم کی جہاں پر سواغذہ کرتا ہے اور یہیں سورہ عقاب و ہر ریش قرار دیتا ہے کہ ان کے ساتھ افراد نے اس طرح کے افعال قبیحہ کا ارتکاب کیا جن کی جہاں سے مرتکب افراد کا تعلق قدیم زمانہ سے ہے اور ان سے تعلق رکھنے والے موجودہ افراد ان اعمال و افعال سے قطعی طور پر تعلق ہیں تو اصل میں اس طرح کا طرز تفکر ان کی جماعتی معاشرتی حیثیت کے حوالہ سے ہے اور یہ اجتماعییت کے تناظر میں بالکل صحیح اور سست موقف ہے کیونکہ جو شخص بھی اجتماعی فکر و نظر رکھتا ہو وہ اسی موقف کو اختیار کرتا ہے اور قرآن مجید میں اس حوالہ سے کثرت سے ساتھ بات بہا کہ پالی جاتی ہیں کہ ان سب کا وتر یہاں ضروری نہیں، اب البتہ افعال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اقوام ان جرائم کی مرتکب ہو گئیں اور اس حوالہ سے سورہ ہر ریش قرار پائیں ان میں سے اس امر کو مستثنیٰ کیا جائے جو نیک و صالح تھے تاکہ ان کا حق رہا نہ ہونے پائے کیونکہ وہ لوگ اگرچہ انہی فاسد افراد کے ساتھ معاشرے میں زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے لیکن ان کے دل نیک و سچے ہوتے آلودہ نہیں ہوتے، درحقیقت وہ اس مہلک بیماری میں مبتلا تھے جس کے سبب ان کا معاشرہ تباہ ہو رہا تھا معاشرہ کے افراد پر عقاب و عقاب نازل ہوا ان کے ہاں جو جرائم مجید میں جب ان معاشرے کا تذکرہ ہوا تو ان کے صالح و نیک افراد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔

مذکورہ بالا مطالب سے واضح ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ معاشرہ کے بارے میں موقف اختیار کرنے میں فرد کی انفرادی حیثیتوں کو مبرا قرار نہیں دینا چاہئے اور یہی کسی معاشرہ کے افراد کا دوسرے معاشرہ کے افراد سے نفراہیت کی بنیاد پر مبرا کرنا چاہیے یعنی فرد کا کسی معاشرہ میں رہنے کی سہولت اور عدم سہولت، جہتی طرز عمل میں مخصوص صفات کو بنانا اس بات کا سبب نہیں بن سکتا کہ کلی طور پر اس معاشرہ کو دیگر معاشرہوں پر مقدمہ و تفصیل قرار دیا جائے مثلاً اگر کسی مغربی معاشرہ میں اس کے افراد کا یہی طرز عمل ہے کہ اس کی خریف کی جائے بلکہ اس کی تقریباً ہو کیونکہ اس کے اندر داناں میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ ہوتے ہوں اور نہ ہی ایک دوسرے کو ذیبت و تہرہ پہنچاتے ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے انسانی تعلقات

رکھتے ہوں اور بھی انسانی علی صفات کے حامل ہوں تو اس سے یہ ثابت نہ ہوگا کہ وہ معاشرہ اس معاشرے سے کلی طور پر اور تمام حوالوں سے افضل و بہتر قرار پائے کہ جس میں اس طرح کی صورتحال نہ پائی جاتی ہو یہ اس کے برعکس صورت حال ہو بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ معاشرہ دوسرے معاشرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ دوسری شریعتی و اجتماعی حوالہ سے اس کا برتاؤ دوسرے معاشرہ سے کس طرح کا ہے؟ گویا افراد کی انفرادیت یا جہتیمیت کے باہمی ربط و تعلق کی وجہ سے معاشرہ کی دوسرے معاشرہ سے تعلق داری کو معیار قرار دیا جاتا چاہیے، اسی معیار پر کسی معاشرہ کے صالح یا فاسد ہونے کا تعین ہونا چاہیے اور اس کے سعادت مند یا شقی ہوئے کے بارے میں رائے قائم کی جائے، گہارے، آشوروں کو بھی اسی معیار پر اپنے تلہار مت کرے چاہئیں لیکن انہوں نے بعض حضرات اس معیار کو جس پشت ڈال کر مؤقف اختیار کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی معیار کے مطابق اپنے نظریات قائم کریں۔

میں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ گہارے، آشور حضرات مغرب والوں کی اجتماعی و معاشرتی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے اور جدید یار پی تہذیب و تمدن کو ہایت عین نکال دیکھتے اور اس بات کا بخوبی جائز دیتے کہ انہوں نے دیگر عرب و اسلام اور کمر اور اقوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا ہے تو ہمیں بھی طرح معلوم ہو جاتا کہ یہ معاشرے کہ جو اہم دہش کے ساتھ محنت و غیرت و غیر خوی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں اور سوں کے درپے اور انسانی کی خدمت اور انہیں حریت و آزادی دے کے نئے کسی بھی قربانی کو مار سے رقی نہیں کرتے اور وہ مظلوم کی دادی و دستگیری کر کے انہیں ان کے پامال شدہ حقوق واپس چاہتے ہیں و انہیں عدلی کی قید سے آزاد کرنا چاہتے ہیں تو واضح رہا ہے کہ ان کے یہ دعوے بے جا و اور مراسر غلط ہیں اور وہ اس طرح دیکھنا اور اپنی غلطی نہ دیکھوں میں غلط چاہتے ہیں، ان کا مطلع نظر اس کے ہوا کچھ نہیں کہ کمر و مدعو تو ان کو جس طرح بھی ممکن ہو پے دست ٹھرتا ہیں اور ان پر تسلط جاسکے چنہ مجھ کبھی فوجی طاقت و آمریت کے ذریعے کبھی استعماری مشکانہ سے مستول کر کے کبھی س کی سر زمین پر عہد قید کر کے، کبھی ان کے حقوق کے (معد و اربہ) کبھی مشر کہ معادلات کے تحفظ کے نام پر کبھی ان کے استقلال کی پاسداری کے عنوان پر کبھی صلح و امن کے قیام کے حوالے سے، کبھی انہیں اظہار کے تسلط سے نجات عطا کرے کے نام پر کبھی ان کے حقوق اور تنہا یہ افراد کی عظمت و رت کی بحالی کے نام پر، اور کبھی کسی دوسرے عنوان سے اپنے مخصوص اہداف تک رسائی کو ممکن بنانے کے دوپے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی سوچ اور طرز عمل کے حامل معاشرہ کو کس طرح صالح معاشرے کہا جاسکتا ہے جبکہ ان نے انہوں کو انسانی طریقہ میں ہرگز پسند نہیں کرتی، اور کوئی صالح و سالم انسان ایسے معاشرہ کو صالح معاشرے نہیں کہہ سکتا اور یہی اس کے بارے میں سعادت مند کی تصور کر سکتا ہے خود وہ دین و مذہب اور وحی و جہت پر عقیدہ رکھتے ہوں اور جس چیز کو انہوں نے اپنی سعادت سے تعبیر کرتے ہوں وہ اس پر یقین رکھتے ہوں بلکہ انسانی اصول و اقدار کی ہمار پر سوچیں تو ہمارے

ایسے معاشروں کو صالح معاشرے نہیں کہا جاسکتا، اور صلیح انسانی کس طرح اس بات پر راضی ہو سکتی ہے کہ تمام افراد بشر ان فی حیثیت میں برابری کے حامل ہونے کے باوجود اپنی انسانی قدروں میں اس طرح اختلافات پیدا کریں کہ ان میں سے بعض افراد دوسرے افراد کی جان و مال کے مالک بن جائیں اور ان کی عزت و ناموس اور اسواں پر ڈاکو ڈالیں اور ان کے وجود و حیات کے تمام امور کو تہہ و بالا کر دیں یہاں تک کہ انہیں اس طرح کے سنگین حالت سے دوچار کر دیں کہ جس کی مثال مابقی اقوام میں بھی نہ ملتی ہو اور نہ ہی گھرے ہوئے اور اور کا انسان اس طرح کی سختیوں میں گھرے ہو، ایسے معاشروں کو کس طرح صالح معاشرے کہا جاسکتا ہے، ہمارے ان بیانات پر ہمارے پاس ان کی تاریخ حیات ہی سب سے بہترین سند ہے کہ جس میں ان کے طرز عمل اور دوسرے معاشروں اور اقوام کے ساتھ ان کے برتاؤں بلکہ وحشیانہ سلوک کی کہیاں درج ہیں کہ موجودہ نسل اب تک اس کے غیر انسانی اعمال کی زد میں ہے اس کے باوجود اگر ان معاشروں کو صالح و معاونت مند معاشرے کہا جائے تو یہاں عسائی اور اعلیٰ کوسلہ سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔

(۶) اسلامی معاشرہ کی تشکیل و تسلسل کی بنیادیں؟

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا کہ کسی بھی معاشرہ کی تشکیل اس یکتا غرض اور ہدف کی بنیاد پر ہوتی ہے جو اس معاشرہ کے گونا گوں افراد کے درمیان قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس و حد غرض و ہدف کی حیثیت درحقیقت اس روح بھی ہے جو معاشرہ کے تمام پہلوؤں میں اس طرح موجود ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اس معاشرہ میں ایک خاص نوعیت کی وحدت و اتحاد وجود میں آ جاتا ہے۔ البتہ اس طرح کا مشترک ہدف و مقصد عام طور پر ان غیر دینی بنیادوں پر تشکیل پانے والے معاشروں میں ملحوظ ہوتا ہے جن کا کعبہ نگاہ صرف اور صرف تمدن کی مادی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہدف و مقصد مشترک اور اجتماعی صورت میں ہوتا ہے انفرادی صورت میں نہیں ہوتا اور وہ ہدف اجتماعی طور پر مادی زندگی کی لذتوں سے بہرہ ور ہونے کا دوسرا نام ہے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادی زندگی کی لذتوں سے اجتماعی اور انفرادی دونوں صورتوں میں بہرہ ور و لطف

اندوز ہونے میں کیا فرق ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں خاصیت کے حوالہ سے فرق پایا جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر انسان تہہ زندگی بسر کر سکتا تو اپنی لذت اندوزیوں میں مطلق العنان ہوتا کیے نگاہ اس صورت میں کوئی اس کا مد مقابل اور رقیب ہی نہ ہوتا سوائے اس کی بعض ان جسمانی قوتوں کے کہ جو اس کی دیگر جسمانی قوتوں کی عملداری میں رکاوٹ بنتی ہیں مثلاً اس کا نظام

تخلص تو اس کا بھیچھا ابر ہوا کہ برداشت نہیں کرتا بلکہ وہ خاص خرچ کی ہوا چاہتا ہے، یہی حال متعدد کا ہے کہ انسان حد سے زیادہ انہیں کما سکتے کیونکہ ان کا نظام انہما سے برداشت نہیں کر جاتا، اسی طرح دیگر جسمانی قوتیں اپنی عملداری میں مخصوص کیفیت رکھتی ہیں اور ان کا دائرہ محدود ہوتا ہے، تو یہ صورت حال اس کے سہجے جسمانی نظام میں پائی جانے والی قوتوں کی ہے، جب اس کے وجودی قوتوں کا یہ حال ہے تو پھر اس کا دوسرے شرفوں کے ساتھ تعلق اگر اس کی نفسی حیثیت میں دیکھیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کی مادی زندگی میں اس کے ساتھ شریک نہ تو اس نے اس میں کوئی مانع و مائل بھی قابل تصور نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے کسی فعل و عمل میں محدودیت پیدا ہوگی، لیکن اس کے ہر عمل و عمل اس کی اجتماعی حیثیت کے حور سے دیکھیں تو اس کی زندگی کا دائرہ عمل اس قدر وسعت کا حامل نہیں ہوتا جیسا کہ نظری حیثیت میں ہوتا ہے، لہذا اس نے ارادہ و عمل میں مطلق انسان نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی آزادی دوسروں کی آزادی سے متصادم ہو جائے گی جس سے پہلا معاشرہ تباہی سے دوچار ہو جائے گا۔ ہر فرد مطلق انسان بن کر اپنی لامحدود آزادی کا استعمال کرے تو اس کا نتیجہ پہلے سے معاشرہ کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس موضوع کی بہت ہم نوبت کی بحثوں یا دیگر ائمہ، امت و جماعات میں وسعت کے ساتھ مربوط مطالبہ رکھ کر چکے ہیں، اور یہ وہ اصل وجہ ہے جو معاشرے میں عام حکومت کے سرور کی ہونے کو چینی بناتی ہے کہ ہر شخص اپنی مطلق انسان حیثیت کے ساتھ ارادہ و عمل کرے تو معاشرہ تصادم کی یہی خوبی کے صورت حال کا فکار ہوگا کہ اس کی سلامتی کی ضمانت مشکل ہو جائے گی، البتہ غیر متحدین معاشروں میں ایسا نہ تھا کہ ان کے دستور و عقائد اور دین و فکر کے اپنی معاشرتی حیثیت کا بالکل عمل طے کر رہے بلکہ ان کے افراد کے درمیان لڑائی جھگڑے اور تباہی تہ اس قدر زیادہ ہوئے کہ وہ آخری صابطہ پر اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئے، تاہم ان کا اس طرح کے کسی صابطہ پر مشتمل ہونا چونکہ کسی مضبوط و مستحکم بیاد پر نہ تھا اس لئے اس میں نقص و ترہیم کا وسیع سلسلہ قائم ہو گیا، اور عملی صورت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کسی بات کو اچھالتے اور پھر جب اس کی اثرگذاری کا دائرہ جنگ ہوتا دیکھتے تو کسی دوسرے طریقہ کو اپناتے جیسے نتیجہ میں معاشرہ محدود بہت حد تک نیچے رہتا تھا، لیکن اس کے برعکس متحدین معاشروں میں جو اصول و اصول بنائے گئے تھے انہوں نے غیادوں پر دستور ہونے سے البتہ یہ سب کچھ ہر معاشرہ میں پائے جانے والے تمدن کے درجات و مراتب پر موقوف ہوتا تھا جتنی معاشرہ اس قدر تمدن پایا جاتا تھا اس کے مطابق ایسے قوانین وضع کئے جاتے تھے جس کی معنوی سے لوگوں کے ارادہ و عمل میں ٹکے تضاد کا راستہ رکھا جاسکے اور ہر فرد سے لئے مخصوص شرائط مقرر کی جائیں جن پر عمل کر کے معاشرے کی سلامتی کو یقینی بنایا جاسکے اور پھر اس قوانین پر معروضہ کو چینی بنانے اور ہر فرد انہوں کے ساتھ اس کے نفاذ و اجرا سے مربوط امر کی انجام دہی کے لئے ایک مرکز کا ترکیب یا تاقہ تاکہ اس میں مختلف سروری قادات انہما جائیں، اور قانون کی سطح مست میں مکرانی قائم ہو،

دیکھو بالا مطالبہ سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ

(۱) قانون ایک ایک حقیقت کا نام ہے جو لوگوں کے رویوں اور اعمال کی یکسوئی کو یقینی بنا کر ان میں پیدا ہونے والے ممکنہ اختلاف و دوگانگی اور تفرق و تباہی کو ختم کر سکے۔

(۲) معاشرے کے افراد کہ جن پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ قانون کے دائرہ سے ماہر، تیار ہیں کیونکہ شعور و وہ کے حامل انسان فی الواقع وجود ہی اس بات میں متقاصر ہے کہ قانون کی عادلانہ پاسداری کے سہیہ میں فطری آراء و روی سے بہرہ ور ہو اور اس طرف ارادہ و عمل کے درمیان پائے جانے والے تقاضا میں میں دیلی معارف و اخلاقی مسائل کا درخور توجہ قرار نہیں دیا جاتا اور اس دوہاریت ہم سورہ قانون کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں تدریجی طور پر لوہ قانون کی حاکمیت کے سہیہ میں عقائد و اخلاق پر بھی قانون کی کاربند ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ مستویات کی نورانییت چھٹ جاتی ہے اور وہ صرف ظاہری دھتک صورت میں باقی رہ جاتی ہے، اسی وجہ سے، یوں کے ساتھ ساتھ سہیہ سہیہ کے مظاہر بروز دیکھنے میں آتے ہیں کہ کبھی تو دینی قہار و اصولوں کی پابندی تصور قرار پاتی ہے اور کبھی اس کا سہارا نیسے کے لئے اعلان چکر حق کا سراہا بلند کیا جاتا ہے اور کبھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے سے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(۳) معاشرہ میں قانون کی حکمرانی کے نہ کوہ، الا طریقہ میں بھی حاوی پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں گرچہ قانون کے اجراء و احادی کی ضمانت بظہر اس سرکاری طاقت کے پاس ہوتی ہے جس پر کسی ایک فرد یا افراد کا قبضہ ہوتا ہے لیکن نتیجہ اس میں عملداری و احادی کی حقیقی طاقت نہیں پائی جاتی اور وہ اس طرح کہ اگر وہ سرکاری طاقت و سرپرستہ سلطنت و اقتدار حق سے روگرداں ہو جائے اور عوامی اقتدار کو شخص حکمران میں بس دے تو کوئی طاقت اسے اس کام سے باز نہیں رکھ سکتی اور اسے صحت و نصاب کی حکمران کو یقینی بنانے کی راہ پر نہیں لاسکتی، اس طرح حقیقت کے شواہد کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہم سے پہلے ہی زمانہ میں اس کی مثالیں دیکھی ہیں جبکہ یہ زمانہ ثقافت و ترقی اور تمدن کا زمانہ نہایت ہے اور اس کی مثالیں تاریخ کے اوراق میں بھری ہوئی ہیں کہ جن کا شرعی نہیں ہو سکا، اس غامبی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حاوی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ قانون شکنی کے سرور کبھی تو خود باہر اقتدار ہی سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور کبھی ان تک رسائی ہی ارباب اقتدار کے بس میں نہیں ہوتی،

بہر حال اب ہم پہلی بات کی طرف لوٹتے ہیں اور غرضتہ کام کے طور پر کہتے ہیں کہ جدید تمدن کے رعب معاشروں میں صرف ایک ہی عرض و دعایت ملحوظ ہے اور وہ ہے دیادنی زندگی کی مدتوں سے بہرہ مند اطفال اندر ہونا، کہ جسے، وہ اپنے تئیں "سعادت" قرار دیتے ہیں، لیکن جہاں تک سلام کا تعلق ہے تو وہ دیادنی زندگی ہی کی مدتوں سے طلب غنڈ ہونے کو "سعادت" قرار نہیں دیتا بلکہ اس کی غم میں اس کا درجہ بہت وسیع ہے کہ جس کی کڑیاں مادی رہا کی روباں پر زندگی سے دیر اندازی زندگی تک جاتی ہیں جو کہ اصل زندگی ہے یعنی اس کا ایک پہلو ہی رہا دی زندگی کی مدتوں سے طلب غنڈی ہے کہ حقیقی معنی میں ہی "زندگی" ہے، اور سلام اس حقیقی زندگی کی سعادت کا مضمون صرف انہی معارف الہیہ سے و سگی و بھنگی

سے ملنے قرار دیتا ہے جس کی اصل دامن توحید و یکتا پرستی ہے۔ اسلام کی بنیاد میں ان معارف ہیہ سے وابستگی و پیوستگی کا راز پائیزہ اخلاق و کردار اور نفس کے ہر طرح کی گندگی و رنج سے پاک ہونے میں مضمر ہے، اور پھر ان اخلاقی و اخلاقی سیرت کا کمال و تکمیل ہوتا اس صالح اجتماعی زندگی پر موقوف ہے جس کی بنیاد و نڈہ م کی خالصت و عبادت و راس کی ربوبیت کے تقاضوں کی مکمل تکمیل اور لوگوں کے ساتھ معاشرتی عدل کے ساتھ رہنا و کرنا ہے، اسی بنیاد پر اسلام نے انسان کی زندگی و زندگی سعادت و خوشی بنائے گئے اپنے اصلاحی دستورات کا سرنام دعوت توحید کی قرار دیا تاکہ تمام افراد شریف ہی خدا کی عبادت کرتے ہوئے وحدت کی لڑی میں پروہا میں چنانچہ اسلام نے اسی توحید ہی پر اپنے قوانین کی صورت گیری کی اور اس سلسلہ میں اس کی یکسوئی، ہم رنگی پر اکتفا کر کے کی بھائے عبادتی حکام کے در پیچہ ان کی تکمیل کرے گئے کے ساتھ ساتھ معارف حلقہ اور پائیزہ اخلاق کا بنیاد کر دیا۔ کہ اس میں ملکی و ملی دونوں حوالوں سے انسان کی عظمت و سعادت کی ضمانت پائی جاتی ہے۔ اس تدریجی مرحلہ کے بعد اسلام نے اس قوم میں سے اجر و نفع و ان کی ذمہ داری سب سے پہلے سادگی حکومت پر ڈالی کہ وہ اس سلسلہ میں متفقہ امور کی رستہ انہی م دیکھ کر چینی بنائے اس کے بعد اسلام سے معشرہ کو اس کا وہ وار قرار دیا کہ وہ صاف صاف ملی و ملی تربیت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے ان قوانین و دستورات کی پاداشی و خوشی بنائے اور میں اسلام کے ہم ترین تیارات اور خصوصیات میں جو چیز عام مشاہدہ میں آتی ہے وہ افراد معاشرہ کے درمیان کمال وحدت و ہم رنگی کے قیام کے لئے باہمی تعلق و ارتباط کو مستحکم کرنا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ مقدس دیں جن پر کلمہ اخلاق کی طرف جلاتا ہے اس سب میں توحیدی روح موجود ہے اور جس افعال کی انہی م وہی افراد معاشرہ پر لازم قرار دیتا ہے ان میں اخلاقی روح بھونکی گئی ہے، بنا براین دین اسلام کے تمام جہاد و حکامات کے کمال تجزیہ و تحلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سب کی ہاداشت توحید کی طرف ہوتی ہے کہ جو اخلاقی افعال کے مجموعہ مرکب سے عبارت ہے اور ان دونوں کے درمیان تدریجی و صعودی تعلق اس طرح پر ہے کہ تدریجی حوالہ سے وہ اعمال و اخلاقی ہی ہیں اور صعودی حوالہ سے وہ توحید پرستی ہے چنانچہ اسی مطلب کا تذکرہ قرآن مجید میں اس الفاظ میں ہوا "لَیْسَ بِتَعْبَادِ الْکُفَّارِ" (سورہ فاطر آیت ۱۶) (سورہ فاطر آیت ۱۶)

ایک سوال اور اس کا جواب

سوال: ہم معاشرتی قوانین کے بارے میں جو اعتراض یا شک کے کہ ان کے اثر و بوجھ کی دہرہ اور قوانین کی صدوری کو یقینی بنانے میں ناکام ہوئی ہیں یہ کہ اس قوانین کی غلطی و ردی کے رشکاب سے ناگاہ ہوتی ہیں۔ کیا امتزاس بھیہ سادگی

توانیں گے اجراء و تدار کی ذمہ دار قوتوں پہ آتا ہے چنانچہ اس مطلب کی واضح روش تریں دلیل یہ ہے کہ ہم خود دین کی مگروری اور اسلامی معاشرے میں اس کی بالادستی کا زوال اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس صورتحال کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے پاس کوئی اس قدر قوت موجود نہیں جو اس کے قوانین و قائدہ و کواکبہ دن کے لئے کسی لوگوں پر نافذ کر سکے۔

جواب عمومی قوانین غلام غلامی ہیں نہ انسانی اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ لوگوں کے اہان میں جھٹ کی صورت میں تھا اور ایسے علوم ہیں جو سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں یعنی لوگوں کے اہان اور دل اس قوانین اور صورتوں کی آماجگاہ ہیں ہیں اور ان صورتوں کو مکی قالب میں جھاننا تو ان کے ارادوں پر مشروط ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قوانین کی عکس کاری کا کوئی نشانہ معاشرے میں دکھائی نہ دے گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل و اساس اور حقیقی بنیاد لوگوں کے ارادے ہیں کہ جو قوانین کو مکی صورتوں میں بدلتے ہیں کہ ان کے بغیر کسی مکی قانون کو عمل صورت حاصل نہیں ہو سکتی، چند کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کے ارادے سے ان قوانین کو عمل صورت میں بحال لائے کہ وہ اپنی اور ان قوانین کی اصل حقیقت کو مکی وجود میں اور جہاں تک عام رائے قوانین کا تعلق ہے تو ان میں اس سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دی گئی کہ لوگوں کے افعال کی بنیاد آخریت کا یہ تصور ارادہ ہو یعنی جس چیز کا اور وہ فیصلہ اکثریت کرے تمام ارادوں کو اپنا لے لیکن اکثریت کے ارادے کی بقا و تسلسل کے حوالے سے کوئی خاص اقدار یا بات بھی نہیں لائے گئے۔ بنا براین جب تک ارادے زندہ و متحرک ہوں تو ان کی بنیاد پر قانون کی عکس کاری یعنی ہوئی ہے اور اگر معاشرتی احوال و اطالی بھرائوں کے باعث ارادوں میں جاں علی قی نہ ہے اور اگر ان میں جہاں موجود بھی ہو لیکن ان میں شعور و ادراک کا فقدان ہو اور معاشرے میں مباحثوں و دہلیا شیوں کے اندر سے ہوئے طوفان کے باعث ارادوں میں قوانین پر عمل کرنے کے سوا یہ مرد ہو جائیں گے کہ چند ہے مرد نہ بھی ہوں لیکن اکثریت کے ارادوں پر غالب استبداد کی حاکموں کے جابرانہ تسلط کے تحت میں اپنی اثر گزار کی سے محروم ہو جائیں گے اور اسی طرح ان حوادث میں جن کی روک تھام کے لئے حکومت ہے اس کو جیسے جیسے کرنا ہمارے جانے والے جرائم و غیر اید و دھات کہ جن پر قابو پانا حکومت کی دسریں سے پہلے ہو تو ان تمام موارد میں است، قانون کی عکس کاری اور معاشرے کو تہائی و بردہ کی سے بھی ہے کہ اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکتی، چنانچہ اس کی واضح و روش تریں مثال مکی اور دوسری عالمی جنگوں کے بعد جاری اقوام کی نوٹ پھوٹ ہے کہ جو انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، اور ان تمام حالات میں قوانین کی خلاف ورزیوں اور معاشرے کی تہائی و بردہ کی کا اصل سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ معاشرے میں اس عبادی عامل پر کوئی توجہ نہیں دی گئی جو لوگوں کے ارادوں کی طقت اور اس کی اثر گزار کی ہیئت کو حفظ و ہم کرتی ہے یعنی اصل و پیکرہ اخلاق! کیونکہ اعلیٰ اخلاق کے بغیر ارادوں کی بقا و تہا ان میں جہاں کا رہ رہا نہیں ہوگا اور کوئی ارادہ اپنے موروثی اخلاق کے بغیر اپنی عملی صورت گیری سے ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا کہ علم النفس میں اس حوالہ سے واضح کر دیا گیا ہے، لہذا اگر معاشرے میں رائج امور طریقے اور قانون کی

عمرانی و معنوی اعلیٰ و پاکیزہ اخلاق کی مضبوط بنیاد پر قائم و استوار نہ ہوتا ان کی مثال اس درخت جھکی ہوئی جود زمین سے اڑخود نکلا کہ جسے قمر حاصل نہیں ہوتا۔

ذکورہ بالا اخلاق و صفات کا ایک واضح ثبوت کیونکہ ہم کو دنیا میں نمودار پدہ ہوتا ہے کہ جو ایسا کر کسی غی کی پیروی کر رہے ہیں اور اسے معاشرے میں منفرد و بالدار طبقہ کی میاشیوں اور دیگر افراد کی محرومیوں نے جنم دیا ہے جو رفتہ رفتہ دونوں طبقوں کے درمیان ایجاد میں آئے والی دھڑکیوں اور وسیع فاصلوں کا باعث ہوا کیونکہ مرد و بالدار طبقہ کی طرف سے قیادت و سنگدلی اور محروم طبقہ کے بارے میں نا اصفائی کے پورے عملی مظاہروں نے معاشرے میں تاریکی و تاریکی اور فساد و فحش کی آگ کے شعلے بھڑکادئے۔ اسی طرح مالی جنگوں کا بکے بعد دیگرے سد و سرب و قلعہ پڑے ہوتا جبکہ تیسری مرتبہ اس کے ہاتھوں کا گر جتا روئے زمین پر تباہی اور مہلک و فساد کی بربادی کا سبب بن چکا ہے کہ جس کے پیچھے انگلیوں کی سوچی اور طمع و مافی جیسے عوامل کارفرما ہیں اور پوسب کچھ موجود تو نہیں کی کمزور بنیادوں کے ناقابل اٹکانا بنا رہیں جبکہ اسلام نے اپنے تمام دستورات و احکام اور قوانین و ضوابط کو اعلیٰ ترین اخلاق و پاکیزہ و ترسیل صفات پر قائم و استوار کیا اور انہی پر لوگوں کی تربیت کا وسیع نظام تکمیل دیا ہے البتہ جہاں تک ان قوانین کی معنوی و فاضل کی تعلق ہے تو اس کا لہجہ اور بنیادی ذمہ داری خود انسان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلہ میں اس قوانین پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور اپنی خلوت و خلوت اور عبادت و عبادت میں ان احکامات و دستورات کی عملی و معنوی کا فریضہ کی دوسرے کی عمرانی کے بل پر ہایت حسن انداز میں ادا کر سکتا ہے۔

اس مقام پر یہ مطلب قابل ذکر ہے کہ مغربی ممالک میں بھی لوگوں کو پاکیزہ اخلاق و اعلیٰ کردار بنانے کی ضرورت پر بھرپور انداز میں تاکید کی جاتی ہے اور اس مقصد کے لئے ہر ممکن وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان صفات کو اپنا کر معاشرے کو عزت و وقار سے مالا مال کر سکیں لیکن ان کی کوششیں نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوتیں اور اس کی دو وجوہات ہیں:

(۱) اخلاقی برائیوں کا واحد سبب و عامل ایک طرف مادی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں اسراف و زیور وادی اور اطراف ہے جبکہ دوسری طرف اس سے محرومیت ہے۔ یعنی ایک گروہ کا اس حوالہ سے بھرپور آزادی کے ساتھ استفادہ کرنا اور دوسروں کا اس سے ہرے طور پر محروم ہونا ہے۔ اس امر کو محرومیت نے معاشرے میں اخلاقی برائیوں کو جنم دیا ہے چنانچہ مغربی لوگوں نے تو ان کو اس سلسلہ میں مکمل آزادی دی جس نے کچھ لوگوں کو مکمل کیسے کا موقع فراہم کیا اور کچھ کو محرومی سے دوچار کر دیا تو کیا اس صورت حال میں پاکیزہ اخلاق بنانے کی اہمیت و ترغیب دہانے کی ہمت کرنا اور متعدد چیزوں کی طرف بلانا نہیں کہلانے کا اور وہ ایسے امور کو طلب کرنا جنہیں کہلانے کا جو باہم نکھائیں ہو سکتے؟

اس کے علاوہ آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ اعلیٰ مغرب اجتماعی سوچ کے حامل کہلاتے ہیں اور ان کے معاشرہ میں بیش کمزور معاشرہ کو حرج کمزور کرنے اور ان کے حقوق کو پامال کرنا، بات کوئی کہہ سکتی نہیں چھوڑی جاتی اور ان کی تباہی

تو انہیں لوگوں کے وسائل کو اپنے مبادیات و مہاشیوں میں استعمال کرنے، انہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے اور ممکن حد تک ان پر اپنی بالادستی کا دائرہ وسیع تر کر کے ہی صرف ہوتی ہیں تو اس طرح کے حالات میں کئی مقتولی اور احمق مفادات اچانک کی غوث دینا تمنا تھیں اور غوث کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا جو کہ یقیناً ہمیشہ بے نتیجہ ہوتی ہے۔

(۲) پاکیزہ اخلاق کا انھوں بشری میں ثبات واستقرار کسی ایسے مطبوعہ سپارے و صانع کے بغیر ممکن نہیں جو اس کے تحفظ و تسلسل کو یقینی بنائے اور وہ منحید کے سوا کچھ نہیں، یعنی تو حید ہی ہے جو پاکیزہ اخلاق و ثبات واستقرار عطا کر سکتی ہے اور تو حید سے مراد یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ کائنات کا ایک ہی معبود ہے جس کے پاکیزہ اسباب (الہام و انجمنی) ہیں اور اس نے حقوق کو اس لئے خلق فرمایا کہ اسے ماں و معادت سے مالاہل کرے اور غیر بھڑکی کو پسند کرتا ہے اور شرور کی ونا پسند کرتا ہے اور خدائے احد و یکہ بہت جلد تمام مخلوق کو ایک ہند (قیامت کے دن) اکٹھا کرے گا اور ان کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ نیک و صالح شخص کو جزا اور برے و بدکار کو سزا ملے گا۔ اور یہ ایک واضح و مسلم امر اور حقیقت ہے کہ اگر معاد و قیامت کا عقیدہ نہ ہو تو حقیقی سستی میں کوئی ایسا شخص محال نہیں جو انسان کو نفسانی خواہشات کی پیروی اور مادی لذتوں کی آمادگی سے روکے اور بچائے کیونکہ طبع انسانی صرف اسی چیز کو پسند کرتی ہے جس سے وہ خود لطف اندوز ہو، اس کے علاوہ اسے کسی دوسرے کی پروا نہیں ہوتی اور اگر وہ کسی دوسرے انسان کی مصلحت و جود کی کوئی حوالہ سے بہت بھی، جتنی ہے تو وہ ابھی صرف اسی لئے کہ اس کی بارگشت خود اس کی طرف ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اسے ہی حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ برتر اسے درخورد اعتماد قرار نہیں دیتی، (اس موضوع پر ابھی طرہ غور کریں) کو بنا بر این جن چیزوں میں انسان کے لئے لطف و دوری و مدد پانے کا سامان موجود ہو مثلاً دوسروں کے حقوق میں سے کسی حق کو چاہا کرنا کہ جس سے وہ کسی دال کوئی بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی سزا دینے والا یا عطا مست کرنے والا ہو اس صورت میں خطا کی واداری میں گرنے اور پڑنے سے بڑے گناہ و معصیت کے شکار سے کوئی راک ملتا ہے؟ اور اس حور سے ایک تو ہمہ و ملائقی حواس و خواہش کہ جن میں کثیر اہل دانش بھی ہیں

میں پائی جاتی ہے کہ وہیں دہشتی، ہمنوع دہشتی اور اچھی تعریفیں و طبعیادیران کے ارتکاب کی راہ میں رکاوٹیں بن سکتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امور قطعی عطف و حسرت اور اطمینان کے ہیں کہ جن کا تحفظ تعلیم و تربیت کے سوا کسی دوسرے موجب سے ممکن نہیں اور اس کی اثرات قرنی کی سطحیں و متعین عامل سے وابستہ نہیں ہوتی لہذا اس کی حیثیت اتنا قیہا و صاف اور مطمئن امور سے زیادہ نہیں کہ جس کی روال پنے برائی میں کوئی چیز جان بیکس ہوتی تو اس صورت حال میں یہ ضرورت ہے کہ اس اس اپنے آپ کو اس لئے قربان کر دے۔ اس کے مرے کے بعد دوسرے لوگ بد تمی اچھا نہیں اور دنیا کی پیش و عشرت سے مرے کو نہیں جبکہ وجود اس حقیقت سے آگاہی رکھتا ہے کہ موت خداوندی ہوتی ہے؟ یہ توئی فکری ہے کہ اس اس لئے ہے؟ آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دے کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں؟ وہ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کی طرف سے جلی

تعریف میں کہاں سے لطف اندوز ہو کر ہو سکتا ہے؟

خلاصہ یہ کہ کوئی دانشمند، مفسر، محقق کے بارے میں کسی طرح کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کی جی سے محرومی کا اقرار نہیں کر سکتا جس سے عمرانی اسے کوئی فائدہ نہ دے سکے، خواہ اس محرومی پر اس کی تعریف ہی کیوں نہ ہو اور اس کے بارے میں اس سے وعدے بھی کئے جائیں۔ یعنی اس سے کہا جائے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا تذکرہ جمل عام ہوگا اور تمہیں یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا۔ اور اس سے کہا جائے کہ تمہارا نام سر بلند ہوگا، تمہارا نام میں پیشہ زندہ رہا و پیر ہوگے، اس شخص کی رہاں پر تمہارا نام ہوگا، میرزا وغیرہ تو اس طرح کے ہوائی وعدے و اہل فریب و دھوکہ کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتے اور کسی سے جذبات و احساسات سے ٹھیلنے سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن محققان و مفسرین و محدثین کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے اور اپنی جان نہ کرنے کے بعد بھی اسی طرح ہوگا جیسے زندہ ہی ہے کہ اپنے تذکرہ، جمل سے لطف اندوز ہوگا اور اپنی ٹیکہ نامی سے سر بلند ہوگا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو فائدہ تو کم پر مٹی ہے اور بھیرا اسی طرح سے ہے جیسے شرمسار مسرت اسان طیر متوازن فرمیں کرتا ہے اور احساسات کی برکتی کا شکار ہو کر اپنی عزت و ناموس اور مال و دولت بلکہ ہر طرح کے شرف و اعزاز کو پاس کر دینا ہے کہ اثر عقیدہ ہوتا اور فکری صحت مندی کا حامل ہوتا تو کبھی طیر متواری کا مہاجم نہ دیتا لیکن دانش کی حالت میں بے شعوری و ناگہمی کے ساتھ یہ توقعات ترک کرنا ہے جس سے اس کے جیون و دیوانہ پن کا ثبوت ملتا ہے، تو اس طرح کی غرضوں، فکری غلطیوں کو اس سے بچنے کا صوبہ اور صرف ایک ہی سہارا ہے یعنی توحید، کہ جس کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور یہاں کر چکے ہیں کہ توحیدی وہ مضبوط عقیدہ ہے جو سب کو غیر محمول حرکتوں سے بچا سکتا ہے، چنانچہ اسی عقیدہ کے لئے اسلام سے پاکیزہ، خلاق کا ایک نہایت اہم اور فطرتی مقرر کیا ہے اور اسے اپنی توحیدی ہیادوں پر استوار کرنے ہوئے چنے آئین کا رومی جرم بنایا ہے کہ جس کے بنیادی خصوصیات میں سے سجاد و عقیدہ قیامت ہے اور اس کی لاری خصوصیت یہ ہے کہ اسان نیکی و احسان کا سہا ہوم ہے اور رائی و دلی سے اعتبار برتے کا پابند ہو، خواہ جہاں بھی ہو اور جب ہر مائن حالات میں بھی ہو، جانا ہو یا نہ جانا ہو، کوئی اس کے دلچسپ کام پر اس کی تعریف کرے والا اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی اس کے برے کام سے روکے والا اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اسے ات جیروں کی ہرگز پروا نہیں ہوتی اور وہ ات امور کو حاضر میں لانا ہی نہیں کیونکہ وہ ہر حال میں سداوندگار ہو چکا ہے پاس سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا معبود اس کے ہر کام کو چاہتا اور اس کی تعظیم کرے والا بلکہ ہر شخص کے عمل کا ناظر ہے اور یہ عقیدہ بھی صحت ہے کہ اس عالم کے بعد ایک دن ایسا بھی آئے گا جس میں ہر شخص اپنے کئے کا مشہد ہو کر رہے گا اور چنے ہر عمل خود چھایا ہوا ہر پاسے گا۔ تو ظاہر ہے کہ توحید اور معاد کے عقیدے کے بعد کوئی شخص برائی و بدی کا مرتکب نہیں ہو سکتا ورنہ ہی دنیا ہی ہنس دیکھ اس پر ڈرا دار ہو سکتی ہے بلکہ وہ توحید، یکتا پرستی کے عقیدے کی روشنی میں اپنی زندگی کا سرسایت پاکیزگی اور حرمت و وقار کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔

۷۔ دو ٹکری زاویے: تعقل و احساس

اس کی مثال میں دو ٹکری زاویے پائے جاتے ہیں جن کے سرحدات کی جتنی کو مشعر و مشعر کرتے ہیں:

(۱) زاویہ تعقل (۲) زاویہ احساس، جہاں تک زاویہ احساس کا تعلق ہے تو اس کا دائرہ مادی فوائد سے باہر نہیں ہوتا بلکہ مادی فوائد کے حصول کی طرف جذب کرتا ہے اور اثرات کا مقصد پورا ہو جائے اور انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ لگے تو اس کی طرف مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان اس کے نش میں اس قدر گھوم جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا میں مادی فوائد کے حصول کے علاوہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی لیکن اگر اس کی شرکاری انسان کو متاثر کر سکے اور وہ ان مادی فوائد سے بے لگائے تو پاس کی لطف و لذت آنسانی سے اپنا سر نہ کر سکے تو وہ محض اس کو چھوڑتا ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں زاویہ تعقل انسان کو حق کے اتباع و پیروی کی طرف کھینچتا ہے اور پھر انسان وہی چھوڑتا ہے جو حق ہوتا ہے اور حق جس کا نظام کرتا ہے بلکہ اس سے باہر نہ کرے۔ انسان ہر اس عمل کو انجام دے گا کہ اختیار کرتا ہے جو اس کے لئے مفید ہو خواہ وہ کام مادی فائدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ اس بات کو خاطر میں نہ لیں کہ اس کی نظریں حق و حقیقت پر جمی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی حیرت انگیز اور ہمیشہ پائی رہنے والا ہے۔

اس دو ٹکری زاویوں کے مناظر میں عرب کے مشہور شاعر "مشرہ" کا ایک شعر ملاحظہ کریں جو زاویہ احساس کی ترجمانی کرتا ہے اور اسے استعارے کا مطالعہ کریں جو زاویہ تعقل کی عکاسی کرتی ہیں:

شاعر مشرق کا شعر یوں ہے:

وقوں کلما جشأت و جاشعت
مکانت لعمدی اور تستویحی

اس شعر میں وہ کہتا چاہتا ہے کہ جب آتش جنگ شعلہ در ہوتی ہے اور میدان کا دھڑا گرم ہوتا ہے تو میں اپنا دل پہلے کے لئے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ثابت قدم رہو کہ ہمارے جاؤ تو لوگ تمہارے بہت قدم رہنے اور میدان سے فرار نہ کرنے پر تمہاری تعریف کریں گے اور اگر تمہارے دشمن کو پچھا لیا اور سے موت کے گھاٹ اتار دیا تو تم کو کون قلب پاؤ گے۔ لہذا ہم قدم رہنا ہی تمہارا مقصد اصلی ہوتا ہے کیونکہ فتح و شکست دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ ہے اور اپنا تعقل کے حوالہ سے بے یار و مددگار ہو۔

سورہ توبہ آیت ۵۲

○ قُلْ لَنْ يُؤْمِنُوا إِلَّا يَكْفُرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ قُلْ لَنْ يَخْشَوْا إِلَّا يَكْفُرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ قُلْ لَنْ يَخْشَوْا إِلَّا يَكْفُرُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ

(کہہ دیجئے کہ ہمارے ساتھ صرف وہی ہوگا جو اللہ سے ہمارے لئے لکھ دیا ہے کہ وہی ہمارا مولیٰ آقا ہے اور

کو ہلاک کرے سے کسی طرح کی خوشی محسوس نہیں کرتا بلکہ اسے صرف حق کے لئے سوجھ بوجھ مسرت ہو انہوں میں تمام صورتوں میں زیادہ احساس کی بناء پر کسی عمل کا نتیجہ اپنی توانائیاں سے محرومی کے سوا کچھ نہیں۔

مذکورہ بالا سوادہی میں جو ہر بھلائی و خیریت اور جرم و جہالت کے عمومی اسباب قرار پاتے ہیں اور اس کی بناء پر قانون کو پامال کرے والا جان ٹھیس کہتا ہے کہ اس کی حد ست لوگوں کے نزدیک خاطر خواہ مقام نہیں رکھتی اور وہ اسے احرام کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس کی بناء میں خادم و سائین دونوں یکساں ہیں بلکہ سائین کو خادم سے زیادہ محترم و شرف حاصل ہے اور ہر ذاتی و مجرم اپنے تئیں یہ تصور کرتا ہے کہ قانون اسے اپنی گرفت میں نہیں، سکتا اور یہی قانون نافذ کرے والے ادارے اس پر قابو پا سکتے ہیں چنانچہ ای بناء پر وہ اپنے اس پر چشیدہ کہتا ہے اور اپنا سواطہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا ایسی طرح ہر وہ شخص جو قیوم حق اور دشمنان حق کے مقابلے میں آنے کے لئے بہتے تھے بعد اپنے توقف کی صحت کے ثبات میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا میرے لئے لوگوں میں باعث دست ہے اور سوجھ بوجھ اور اس لوگ میرا مافیہ الیک سے اور مجھے قدیم زمانے اور قرآن و سنت کی یہاں قرار دیں گے اور اگر شرارت نفس و مہارت وطن کی بات کہوں تو اس سے جواب میں کہا جائے گا کہ اس شرارت نفس سے کیا بے گاہب اس کے نتیجہ میں دست اور سوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

تو یہ سب کچھ سوادہی احساس کی جی وی کے مظاہر ہیں، لیکن دوسری جانب زیادہ تر عقل جو کہ اسلامی منطق و موقف ہے وہ اس سے نفسی تعلق ہے کیونکہ اسلام نے اپنی منطق و موقف کو اتباع حق اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک و آخرت و آخرت پر مبنی قرار دیا ہے اور دنیاوی مفروض و مسودہ کے حصوں کو قانونی حیثیت کا حامل قرار دیا ہے اور یہ بات واضح و مسلم ہے کہ یہ فرض و ثابت ہر مسودہ میں پائی جاتی ہے اور کوئی مسودہ اس کے دائرہ سے باہر نہیں، اس کی انہی مہم پیری صرف رسائے الہی پر مبنی ہوتی ہے اور حق کے معاملے میں ہر تسلیم کرنے اور حق کی جی وی ہی اس کی اصل و اساس قرار پاتی ہے کہ جو خداوند عالم و عظیم اور حافظہ وحیہ نے اپنی مخلوق سے طلب کی، وہ خدا کہ جسے سادگیا آتی ہے اور نہ خندہ اور نہ ہی کوئی طاقت اس کے خدایا سے چھائی ہے اور نہ ہی رسد آسمان میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے پوشیدہ ہو، چنانچہ اس کا ارشاد ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَافِرُونَ خُفَّ" (اور اللہ تمہارے اعمال سے دھیرا آگاہ ہے) لہذا ہر شخص پہ یک نگر اس دگر و مقرر کر دیا گیا ہے جو اس کے ہر کام کو دیکھتا ہے اور وہ خود اس کام کو تمام دے یا کوئی دوسرا اس کے ساتھ سلوک کرے، خود لوگ اس کا مشہد و گدہ ہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، خود لوگ اس کے جیسے کام پر اس کی تعریف کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، خود اس کے برے کام پر اس کی مذمت و سرزنش کریں یا نہ کریں اور خود اس کی برے کام سے اسے نالائقی یا بدگلیں، وہ نگرین و محافظان تمام امور کا گواہ ہے، چنانچہ اس رسد پر لکھی صحت و درستی کی گواہی اس اسلامی تربیت کے فی بصورت آج کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ جہد جوتی میں لوگ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے گناہوں و خطیہوں کا بہانہ و اعتراف کر کے توبہ کرتے تھے بلکہ اس سے بالاتر یہ کہ اپنے جرم و گم کی سرپا نے اور سد جاری کئے جانے کو (جو اہل حق کی صورت میں کیوں نہ ہو) اپنے لئے باعث حیرت قرار دیتے تھے کیونکہ وہ چاہتے

کی طرف سے جاتا ہے تو اب خود اس پر واجب ولا رم ہے کہ اس اسباب کی شرکزاری کو قید بخش بنانے کے لئے اپنی اور
 داریاں چھڑی کرتے ہوئے کسی رمل و روش اور طر عمل اختیار کرے جس سے اس اسباب سے کھل بہم نہ لگی پیدا ہو اور ان کی
 شرکزاری سے نتیجہ ثابت نہ ہو اور نہ ہی اس کے طر عمل اور ان اسباب کے درمیان تداخل و تضاد و زمر آئے کیونکہ اگر ایسا ہو
 یعنی اس کے طر عمل اور اسباب کے درمیان تضاد و تداخل قضا اور نکرانہ کی صورت پیدا ہوں تو اس کا نتیجہ خود اس کی تہاں و ہدایت
 اور شکاکت و بدگلی کے سوا کچھ نہ ہو گا تو یہ بات (آئمہ کورہ) باتصورات و خیالات کا حال فیصلہ لغز و لجم سے کام لے (بہینہ دین
 اسلام ہے) سعدی نصیحت کا محور و اساس اور حقیقی رون بھی ہے) اور چونکہ اس اسباب سے بالترتیب و بالترتیب ایک ایسا سبب
 موجود ہے جو ان اسباب کو وجود میں لانے والا ہے اور اسی نے ان اسباب کو اسباب ہونے کی حیثیت عطا کی ہے لہذا اس بات پر
 لازم و ضروری ہے کہ اس سبب (اسباب) اسباب کو اسباب بنانے والے) کے سامنے ہر تسلیم ختم کرے اور حقیقی سنی میں اس
 کی اعانت کا مکمل دم و عمر سے تو حید کو دین اسلام کی اصل و اساس قرار دے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس اسباب سے جو
 بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر توحید سے مکمل و اشکلی اور خدائے یکتا کی کامل بندگی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی کے طر
 میں صرف اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر یہ کوشش ہی حقیقت میں اسباب سے پورے طور پر ہمہ جہت ہوئے گا
 اور نام ہے اور ان اسباب میں سے ہر سبب کا پورا پورا حق و کس کہ جس میں کسی قسم کا شرک و غفلت نہ پائی جائے وہی اصل
 اسلام و روح توحید ہے، اس نام پر ہر سبب کی زندگی میں وہ غرض و غرض متعین ہوتی ہیں۔ ایک دنیاوی اور دوسری اخروی۔
 اسی طرح وہ مقاصد پائے جاسکتے ہیں۔ ایک مادی اور دوسرے معنوی و روحانی، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کی بہت ضرورت
 سے زیادہ توجہ و اہتمام نہیں کرتا یعنی جس قدر ان دونوں کے تقاضے پورے کرنے چاہئیں وہ ان سے تہا و نہیں کرتا بلکہ اس
 میں سے ہر ایک کا اس کی حدود میں رہتے ہوئے خیال و احتیاط مگر ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اللہ کی وحدانیت
 کی مکمل و سمداری کی دعوت دیتے ہوئے صرف اسی سے وابستہ رہنے اور ان کے ساتھ لگا رہنے کا حکم دیتا ہے
 اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ ہر سبب سے راہروئی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے غیر اللہ و مقصود و مقصود فرار ہے کی حتی
 سے محال کرنا ہے البتہ اس سب کے باوجود لوگوں کو زندگی کے ظاہری اسباب سے بھرپور استفادہ کرے اور دوسرے کے
 معمولات میں طبیعی و سائنسی و فنی کے مطابق راہ و روش اپنائے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ سبب الاسباب اور ہر سبب
 سے مطلق ہے اس سے وابستہ و وابستہ رہتے ہوئے دیگر ظاہری اسباب سے بھرپور استفادہ کرے کا حکم دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ
 اس طرح سامنے آتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد ہی حقیقی سنی میں و یا آخرت کی سعادت سے بہرہ ور ہیں اور ان کے تمام
 نامل میں ان کا مقصد علی خدائے دہد کی رضا و خوشنودی کا حصول ہے جو کہ زندگی کی دیگر اراضی سے ہرگز مشابہ نہیں ہوتا
 خواہ وہ اراضی جس قدر بھی ہوں اور ان کی شرکزاری کا دائرہ جس قدر وسیع کیوں نہ ہو۔

اب جاننا ہے ایک اور غلط فہمی اور توہم کا رالہ ہو جاتا ہے کہ علم الاجتماع کے کچھ ماہرین جس کا دیکھا ہوئے اور کہتے

ہم کہ دین کی حقیقت اور اصل غرض و غایت معاشرتی عدل کا قیام ہے اور عبادت اس کی فرع ہیں اور جو شخص ان فروعات پر عمل کرے اور وہی دیندار کہلے گا خواہ اس پر عقار رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اور خواہ خدا کی بندگی کا عقیدہ دل میں ہو یا نہ ہو، (یعنی ظاہری طور پر نماز و روزہ وغیرہ کا پابند ہو لیکن دل میں ان کی حقیقت اور غایت اور اس کے بندگی، خدا کا عقیدہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا)۔ اس تصور تو ہم اور واضح غلط فہمی و غلطی کے بارے میں کسی بحث کا محور مطالعہ و تحقیق کرنے والا کوئی بھی شخص اس نظریہ کے بطلان و نادرستی کی بہت کئی مصافی بحث و استدلال سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس نظریہ کے غلط ہونے کا اعتراف و اقرار کئے بغیر نہیں کیا جاسکتا، اس کے علاوہ اس نظریہ میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں عقیدہ توحید سے دستبرداشتی اور پاکیزہ اخلاقی کمالات و فضائل کو دینی تعداد و اصولوں کی قبرست سے خارج کر دینا شامل ہے کہ جس کے نتیجہ میں دین کی اصل غرض و غایت جو کہ کلمہ توحید ہے اسے دنیا کی مادی لذتوں سے لطف اندوز ہونے میں تبدیل کر دینا، مرام آتا ہے جبکہ یہ دو اعتراض ایک دوسری سے قطعی طور پر مختلف ہیں اور ان میں کوئی ایک دوسری سے کسی بھی خود وجہت سے یک رنگ دیکھا نہیں جاسکتا نہ پہلے اصولوں میں اور نہ اپنے فروعات و نتائج و عمارتوں میں، کسی بھی نسبت سے ان کے درمیان مفصلی رابطہ نہیں پایا جاتا، استعدائیت کے تناظر میں نہ تو کلمہ توحید کی ہر لغت، معاشرتی تمدن کی طرف ہوتی ہے ورنہ ہی معاشرتی تمدن کی بازمست کلمہ توحید کی طرف ہوتی ہے (گویا دونوں کی سمت مختلف ہے)۔

۹۔ اسلام میں آزادی کا معنی و مفہوم؟

”آزادی“ کا جو معنی لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے اس کی تاریخ چند صدیوں سے زیا دہ نہیں اور اس کے ذہان زو عام ہونے کی عمر غیر معمولی مدت کی حامل نہیں، شاید اس کا اصل سبب اور اس کے موجود و صورت میں سامنے آنے کی بنیادی وجہ ہمارے اس تمدنی تحریک ہے جو چند صدیوں پہلے شروع ہوئی لیکن اس کا معنی قدیم زمانوں ہی سے انسانوں میں رائج اور دونوں کی جہانوں میں سے ایک تھا۔

جہاں تک ”آزادی“ کی اصل حقیقت کا تعلق ہے تو اس کی گڑباد و گڑباد طبع وجود اور نکلنے و تخلیق سے متعلق ہیں اور اس کا رشتہ ناہم انسانی وجود میں پائی جانے والی اس قوت سے ملتا ہے جو اسے عمل کی راہ پر لانے میں معاون کر دے اور اگر قوت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود میں جو قوت و رویت فرمائی ہے کہ جسے ”راہ“ سے موسوم کیا جاتا ہے وہ ”راہی“ کا سرچشمہ ہے اور اسی سے اس کی اصل و اساس و معنی و مفہوم کی نظیریت وابستہ ہے اور وہ ایک دائمی حاست ہے کہ اس پر نسبت کی بنا و مقبول ہے اور اس کے بے اثر ہونے سے احساس و شعور کی وہ قوتیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں جن کے بے اثر دیکھا ہو جانے سے اصل انسانیت بے اثر و بے نتیجہ اور بیکار ہو سکتی ہے اور چونکہ انسان بطور غائی تمامیت پرست ہے کہ اس کی طبع

وجودی، اجتماعی زندگی کی صفحہ صحت مہم ہوتی ہے اور اسے دیگر ہمنوع افراد کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی راہ پر لگائی ہے لہذا اس کا ارادہ دیگر افراد بشر کے ارادوں اور اس کا کام دیگر ہمنوع افراد کے کاموں میں بیعت ہو جاتا ہے اور پھر سے اس قانون کی عملی پاسداری کا ثبوت دینا پڑتا ہے جو رادوں اور اعمال کو مقررہ حدود میں رکھتے ہوئے اعتدال کی راہ پر لگتا ہے، بنابراین وہ طبع وجودی جو انسان کو ارادہ و عمل میں آ رہی عطا کرتی ہے ہیئت و طبع اور وہ عمل کی حدود متعین کرتی ہے اور پہلے ہی اس کی آزادی کو مقید کر دیتی ہے۔

اور جہاں تک صبر صابر کے مروجہ قوانین (جو کہ اہل ہر پ کے وضع کر رہے ہیں) کا تعلق ہے تو چونکہ ان کی تدوین ہی مادی استعداد کی بنیاد پر ہوئی ہے، کہ آپ آگاہ ہیں ہمارے اس میں اصل دینی امور کی بہت کچھ آراوی دی گئی کہ ان کے بارے میں ہر شخص آراہے عقوہ انہیں بتائے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرے یا نہ بنائے اور انہیں ترک کرے، یہی حالت اخلاقیات کے بارے میں ہے بلکہ اس سے بالاتر ہے کہ ان قوانین سے ارادہ جو کچھ بھی انسان چاہے اور عمل کرے اس میں اسے پوری آزادی حاصل ہے تو یہ ہے ان کے نزدیک آراوی کا معنی!

لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اس سے آپ کو نہیں سب سے پہلے توحید کی بنیاد پر وضع کئے جیسا کہ آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں، گو توحید اسلامی قوانین کی بنیاد پر بنیاد ہے، پھر اس کے بعد پاکیزہ حدائق کو دوسری بنیاد پر روکا گیا گو پاکیزہ حدائق توحید کی بنیاد پر استوار ہیں پھر ہر چھوٹے بڑے عمل خواہ فردی و شخصی ہو یا اجتماعی و عمومی اور جس کا تعلق کسی بھی حور سے انسان کی زندگی سے جو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں طووس حکام موجود ہیں اور ان کی بہت ضروریات معنی کی حامل آزادی ہرگز تصور نہیں ہو سکتی، البتہ اس میں اس کو بغیر اللہ کی بندگی کے بندھن سے آزادی دینا کی گئی ہے، اور وہ ایک ہی لفظ ہے یعنی آزادی لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہے اور اس کی وسعت سے ہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو اسلامی آداب زندگی اور اس عملی سیرت کے اصولوں کی چھان بین کر کے ان کی ہر یکوں سے مطلع ہوتا ہے جن آداب و سیرت کے ایمانے کی دعوت اسلام نے لوگوں کو دی اور مہ شریعت میں ان کی عملی پاسداری کو یقینی بنانے کی تاکید کی اور پھر ان آداب و اسلامی سیرت کا صبر حاضر کے ان آداب و سیرت سے موازنہ کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو جو عملی مطلب کے وضع کردہ قوانین میں ملحوظ ہیں اور ہر معاشرے کے قوی و ضعیف شخص پر زبردستی لا کر اس کے دوسرے پہنچتے ہیں، جو شخص یہ موازنہ کر سکتا ہو، بخوبی آگاہ ہو جائے گا کہ اسلامی اصولوں اور مندرجہ بالا میں سے درمیان آراوی کے حوالہ سے کچھ فرق پایا جاتا ہے؟ اور اسلام نے جو احکامات صادر فرمائے ہیں اس میں پاکیزہ حدائق سے پوری طرح استفادہ کرنے کی پھر پورا آزادی کے ساتھ ساتھ افراد و تفریحات سے پاک معتدل زندگی بسر کرنے کی تاکید بھی گئی، چنانچہ ارشاد الہی ہوا:

سورہ اعراف، آیت: ۳۲

”قُلْ عَلَىٰ عِزَّتِ اللَّهِ أَكْثَرُ جَاءَ الْوَيْلُ مِنَ الزَّوَالِ“

○

(کہہ دیجئے کہ کس نے اس خدا کی رحمت کو حرام کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے فرمادی اور پاکیزہ حدائق کی)

سورۃ بقرہ: آیت: ۲۹

”خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ جَنَاتًا“

(اس نے روئے زمین پر سوجھوسب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا)

سورۃ بقرہ: آیت: ۱۳

”وَسَخَّرَ لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ جَنَاتًا“

(اور اس نے آسمانوں اور زمین میں سوجھوسب کچھ تمہارے لئے سخر کر دیا ہے)

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ازادی کی بحث میں بعض محققین و مفسرین نے اسلام میں عقیدہ کی آزادی کے اثبات میں ہے آپ کو رحمت میں والے ہوئے بعض قرآنی آیات سے دلیل پیش کرنے کی بجا کوشش کی، مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ۲۵۶ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ الذین لا دین میں جبر نہیں، اور اس سے مشابہ دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے ”روئی عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ سابقہ تفسیری بحث میں اس آیت مبارکہ کے دلیل میں بیان ہو چکا ہے وہ یہاں اضافہ کے ساتھ ہم دہرا کر رہے ہیں کہ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ تمام اسلامی احکامات کی اصل و اساس توحید ہے تو اس کے باوجود یہ کیونکر قابل تصور ہے کہ عقیدہ میں آزادی دی جائے؟ تو کیا اس سے وضع تا قضا اور صریح تھا و لایم نہیں آتا؟ یعنی جب تمام احکام خدا کی وحدانیت اور یکسانی کے عقیدہ پر استوار ہیں تو پھر عقیدہ میں آزادی کا کیا معنی؟ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ میں آزادی اس طرح ہو جائے گی جیسے ہوں کہ جائے کہ بل مغرب کے مقررہ قوانین میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، یہ بات صریح انشاء ہے کیونکہ اس طرح قوانین کی تدوین و تکمیل کی غرض مقصود حاصل ہی نہیں ہوگا اور قانون سازی ہے نتیجہ ہو جائے گی اور اس سے قانون کی حاکمیت باقی رہے گی۔

اس مطلب کو دوسرے مفکروں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ عقیدہ سے مراد کسی امر پر قطعی یقین سے جو انسان کی لوح ذہن پر ثبت و نقل ہو جاتا ہے اور وہ انسان کا ایسا عمل نہیں جس میں کتاوند کرنا یا آزادی و بندگی کی گنجائش پائی جائے، بلکہ کرے یا نہ کرنے کی بات تو اس کے لوہارم و جیادوی تقاضوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی خیال کی انجام دہی یا ترک عقیدہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور عقیدہ جس کام کے کرنے کا متقاضی ہو رہا ہے اور جسے ترک کرنے کا تقاضی ہو سے ترک کیا جاتا ہے، گویا انجام یا ترک کا لازمی ہونا عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ کے تقاضوں میں شامل ہے مثلاً دوسروں کو اس عقیدہ کے پنانے کی دعوت دینا اور اس کے بارے میں نہیں بھرپور دلائل کے ساتھ قائل کرنا اور تحریر و تقریر کے ذریعے اس کی تبلیغ کرنا اور اس

کے ساتھ ساتھ ان عقائد و اصول کے لحاظ و تدارست ہونے کو ثابت کرتا جو اس سے منافی ہوں اور لوگوں میں رائج و عام ہوں وغیرہ سب جو عقیدہ کے لازمی تقاضوں میں سے ہے۔ تو ایسے امور میں منع و جوہر کی گنہگار پائی جاتی ہے۔ بتائیں یہ جو واضح ہے کہ اگر معاشرے میں موجود قوانین یا جس چیز پر قوانین بنی ہوں اس کے منافی ہوں تو قانون اس کی ممانعت کرے گا اور ان تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا جبکہ سلام نے اپنے قوانین کی بنیاد صرف توحید (توحید، نبوت، قیامت) کو قرار دیا ہے اور اس پر اپنے تمام احکامات وضع کئے اور اسی پر تمام اہل اسلام اور دیگر اہل کتاب یعنی یہود، نصاریٰ اور مجوسی سب متفق و مجتمع ہیں، ان تین اصولوں ہی میں حریت و آزادی پائی جاتی ہے ان کے علاوہ کسی بھی نظام و آئین میں عقلی آزادی نہیں ملتی بلکہ دین کی اصل و اساس ہی مفہم ہو جاتی ہے اور ایسے اصول وضع کئے گئے ہیں جن میں دین کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا، البتہ اس موضوع میں آزادی کی ایک قسم ”مطلبہ عقیدہ“ بھی ملحوظ ہے تو اس کی بہت فصل ۳۴ میں تقریباً نہ کر دیا جائے گا۔

(۱۰) اسلامی معاشرہ میں تحول و تکامل کے طریقے ؟

شک ہے یہ کہہ جائے کہ سلامی نظام ہوا آئین زندگی کا جامع دستور العمل ہے کہ جس میں زندگی کو سعادت مندی سے ہمکنار کرنے کے تمام امور موجود ہیں اور اسلامی معاشرہ حقیقی معنی میں سعادت مند معاشرہ ہے کہ جس پر دیگر معاشرے رشک کرتے ہیں لیکن اس کے جامع دستور العمل ہونے کے باوجود اس میں آزادی عقیدہ کے فقدان کی وجہ سے اس کی ترقی کے راستے بند ہیں اور اس کا سفر کمال آگے نہیں بڑھتا اور یہ بات کسی کمال معاشرہ کے لئے بہت بڑا نقصان دہ ہے اور غامی شمار ہوتی ہے کیونکہ کسی چیز کا ترقی و تکامل کی جانب بڑھنا اس کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے عقیدہ و قوانین پائی جائیں اور وہ سب فعال بھی ہوں تاکہ ان کی نوٹ بہوت سے ایک ایسا مولود وجود میں آئے جو ان تمام غایوں سے مبرا ہو جو متفاد قوتوں کی عملہ ارکی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجہ میں وجود میں آئیں اور پھر وہاں پر یہ ہو گئیں، بتائیں ہاں یا نہیں اسلام کے بارے میں یہ نظریہ دیکھیں کہ وہ اعتدال و توازن اور بالخصوص متوازن نہ کو جو سے اکٹھا کر رہا ہے تو اس سے یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ معاشرہ جسے خود اسلام نے تشکیل دیا وہ ترقی و تکامل سے محرومی کی راہ پر عمل پڑے اور اس کی پیشرفت کا مسدود کر جائے۔

اس سوسائٹی یا اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اس کی نظریہ والوں کی ہیں جو مادہ (Matter) کے خوں و تکامل کے قائل ہیں یعنی میٹریالیسم یا لیکنگ، کہ جن میں عجیب و غریب خلد مسدود پایا جاتا ہے۔ کیونکہ انسانی عقائد و مسارف کی دو قسمیں ہیں:

(۱) جو خوں و تکامل کو قبول کرتی ہے اس میں وہ علوم و فنون شامل ہیں جو ادنیٰ زندگی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور طبع انسانی میں پائی جانے والی عصبی و پند قوت کو مات دینے کے لئے بنائے گئے ہیں مثلاً علم ریاضیات و علم طبیعیات وغیرہ تو

اس طرح کے علوم و فنون سب ہی ایسے ہیں کہ وہ جس ہی شخص سے کمال کی طرف بڑھتے ہیں تو اجتماعی و معاشرتی زندگی کی تہذیبی اور ترقی و تکامل کی راہیں کھل جاتی ہیں اور پھر مدد کی آہٹ نہ رہتا، اعتبار رکھتی ہے۔

(۲) تہذیبی و تکامل کی کسی بھی صورت و فنون میں کمالیہ جہد دوسرے سطح میں تہذیبی و تکامل کو قبول کرتی ہے۔ اس

میں وہ عمومی علوم و معارف و مسائل شامل ہیں جن میں مہدائے و معارف اور سعادت و شقاوت طبعیہ کی اہمیت حق و باطلی اور کائناتی نظیر و تبدل اصول پائے جاتے ہیں اگرچہ ان کے بارے میں پارٹیکلر یعنی سے کام لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ترقی و تکامل کی گنجائش موجود ہے، یہ علم و معارف معاشرتی زندگی میں کلی جامع صورت میں متواتر ثابت ہوتے ہیں لہذا اس معارف و آراء کا ایک ہی حاستہ کیفیت میں باقی رہتا معاشرہ کی ترقی کے سفر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اس کا واضح ثبوت ہم دینی کلی زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور وہ اس طرح کہ ہم اپنے اندر ایسے شیر نظریات و آراء رکھتے ہیں جو یک ہی حاستہ میں باقی ہیں اور ان میں کسی نہ کسی کی تبدیلی واقعہ سے ہوتی لیکن ان کے باوجود سارے معاشرے کی ترقی کا سفر جڑ و بنسب رستہ حاکم قائل ہیں کہ انسان پر نارم و ضروری ہے کہ وہ اپنی رحمت کی حفاظت کے لئے کار کرے اور وہ کام ایسا ہو جس کا فائدہ اس کا حاصل ہو اور ضروری ہے کہ انسان معاشرتی زندگی کو بنائے اور ہم قائل ہیں کہ یہ کائنات حقیقی وجود رکھتی ہے نہ کہ وہ بھی و خبیث اور یہ کہ انسان اسی عالم کا حصہ ہے اور انسان کا لہذا نفسی کا حصہ اور انسان کے وجود میں احساس و جوارح اور گوں تا کہیں قوتیں پائی جاتی ہیں تو یہ وہ آراء و نظریات ہیں جو قائم و ثابت رہنا قائل تہذیبی ہیں اور اس کا ناقض تہذیبی ہونا معاشرہ کی ترقی و تکامل کے سفر کے رک جانے کا سبب برگز نہیں ہو سکتا، انہی نظریات و عقائد اور آراء میں سے ایک یہ ہے کہ اس کائنات کا یک ہی خدا ہے جس نے لوگوں کی سعادت و مسرت و رنج کے لئے جامع دستور و تحلیل وضع کیا ہے اور سلسلہ نبوت قائم کر کے اپنے پیروں کو سچا جہد کی صورت میں رہا رکھی ہے، اور انرا اظہار ہے کہ وہ خدائے یک سر و سامان کو ایک دن اکٹھا کرے گا جس میں انہیں من کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، تو اس بات پر اسلام نے اپنے معاشرتی نظام کو قائم و استوار کیا ہے اور اسی میں معاشرہ کی روح و حفظ کا ماز پاشیدہ ہے، اور یہ واضح معلوم ہے کہ اگر اس نظریہ و عقیدہ میں کسی قسم کی شک و شبہ اور غموض و غلطی اور غلطی رہے ہو تو اس سے معاشرہ کی ترقی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا چنانچہ جو مطلب کئی بار ذکر ہو چکا ہے اور یہ حاستہ برحق صاحب و معارف اور تحقیق کا ہے جن کا تعلق باور و احساس سے ہے لہذا ان کا انکار خود کسی مگر جہد ہیاد پر ہو اس سے معاشرہ خود وال و پستی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو سکتا گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسانی معاشرہ کو اپنے ارتقائی سفر میں راز و نیاز تہذیبی و تکامل کی صورت سے جس میں عام طبیعت اور جہاں مادہ کے وسائل و اسباب سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ترقی کی منزل پائی جاسکے اور ایسا ہونا مسلسل کاوش و جہد و تحقیق و بحث کے ذریعہ علم و عمل کے سانچے میں سامنے ہی پروقوف ہے اور اسلام ہی سے برگزینہ نہیں کر جا

اور جہاں تک معاشروں کے نگاہ میں تہذیبی کا مسئلہ ہے کہ ان میں آئے دن نئے نظام ہائے حکومت سامنے آتے ہیں مثلاً کبھی بادشاہت کا استبدادی نظام تو کبھی جمہوریت اور کبھی کمیونزم اور کبھی کچھ اور تو یہ سب تہذیبوں ان نگاہوں میں پائی جانے والی خامیوں اور لوازمات کے حوالہ سے ہوتی ہیں اور آخری بشرعی طور پر آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ان نگاہوں میں انسانی معیار کو مطلوبہ کمال تک پہنچانے اور اس کی حقیقی و بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی لہذا ان میں تبدیلی کا جذبہ انگیزائیاں جیتا ہے اور پھر ایک نظام کو چھوڑ کر دوسرے نظام کو اپنایا جاتا ہے لیکن یہ تبدیلی ان نگاہوں کے ناقص و کامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ صحیح لفظ ہونے کی بناء پر ہوتی ہے (جبکہ ممکن ہے کہ وہ سب ہی لفظ ہوں گے۔ تاہم ایسی اگر معاشرتی مادی و روش اور طرز زندگی، منطقت کے تقاضوں کے عین مطابق استوار ہو معی معاشرتی حوالہ انصاف اور افراد معاشرہ کی تعینیت کے ساتھ میں مفید علم اور یک عمل سے آراستہ ہو جائیں اور پھر خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہوئے علم و عمل میں ترقی کے مراحل طے کر کے اپنی مساوات کی راہ پائیں اور روز بروز ترقی و تکامل میں اضافہ و وسعت سے مال مالا ہو رہے ہوں تو اس سے بڑھ کر انہیں معاشرتی طرز زندگی و نظام حیات کیا چاہیے ہوگا۔ درودہ کی تبدیلی و انقلاب کے درپے کیوں ہوں گے؟ اس بناء پر یہ حقیقت واضح و آشکار ہوتی ہے کہ کوئی حائل و راستہ ہرگز یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ ان کے لئے ہر صورت اور ہر حال میں تہذیبی ضروری ہے خود وہ اس تبدیلی کی ضرورت نہ بھی رکھتا ہو۔

ایک سوال اور اس کا جواب

مگر یہ آپ یہ کہیں کہ مذکور بالا تمام امور میں تغیر و تبدل ممکن ہے اور یہ درست نہیں کہ ان میں تہذیبی نہیں ہو سکتی مثلاً اختلافات، اصولی اختلافات وغیرہ، جبکہ ان سب میں تہذیبی معاشرتی حالات اور علاقائی تقاضوں کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاگزیر ہو جاتی ہے لہذا کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ جدید دور کے انسان کا طرز فکر، تعلیم دور کے انسان کے طرز فکر سے مختلف ہے، اسی طرح علاقائی طرز زندگی کے فرق کی وجہ سے افراد کے افکار و آراء اور نظریات میں فرق پایا جاتا ہے مثلاً خطراتی کے مختلف علاقوں میں بسنے والوں کے طرز فکر اور آراء و دانش یکساں نہیں، اسی طرح خادم و مخدوم، دیہاتی و شہری، مالدار و نادار، فقیر و غنی، اور اس طرح کے دیگر معاشرتی طبقات کے طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو محال و اسباب کے مختلف ہونے سے افکار و آراء میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور نتائج کی تبدیلی سے ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور نظریات و عقائد و فرائض جس قدر پختہ ہوں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آنا ممکن بلکہ گزیر جاتا ہے۔

اس سوال پر اعتراض کے جواب میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا ایک صریح غلط فہمی کی بناء پر ہے۔

وہ یہ کہ انسانی علوم و ادب اور ان کے حوازم و تعلقات کا صحیح و غلط اور خیر و شر میں کسی قاعدہ کلیہ پر مبنی نہیں بلکہ نسبت و اصافہ کی بنیاد پر ہے، ہمارا یہ مسودہ و مواد سے تعلق رکھنے والے کلی معارف و نظریات اور اسی طرح کے عملی کلی نظریات مثلاً یہ کہ معاشرتی زندگی انسان کے لئے خیر و بہتر ہے اور یہ کہ عدل خیر ہے (یہ کلی احکام ہیں اس میں ان کے کسی مسودہ پر منطبق ہونے کا حوالہ غلط نہیں) تو یہ احکام منہیت کے حوالہ سے بدلے رہتے ہیں اور رہائیں، حالات و واقعات کی بنا پر اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔

اس نظریہ کے نقطہ ہونے کو ہم اس کی متعلقہ بحث میں واضح طور پر بیان کر چکے ہیں اور اس کی کلیت کے نادرست ہونے کو ثابت کر چکے ہیں اور اس حقیقت کو آشکار کر چکے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ و نظریہ قطعی طور پر غلط ہے، وہاں بیان کردہ مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نقطہ نظر میں تمام کلی نظریاتی امور اور بعض کلی عملی آراء شامل نہیں یعنی اس کا دائرہ اس قدر وسیع نہیں کہ تمام نظریاتی امور اور عملی آراء پر بھی اس کا اطلاق ہو سکے، اور اس کے کلی ہونے کی نفی کے لئے اس قدر کافی ہے کہ اگر اس نظریہ کے کلی و عام اور جامع ہونے کو درست مان لیا جائے تو اس سے خود اسی کے منطبق ہونے کا ثبوت ہوگا جو کہ ہمارا مطلوب ہے (یعنی سب سے خالی ہونا)۔ اور اگر اسے منطبق کلیت کا حامل نہ مانا جائے بلکہ قصہ جزئیہ تسلیم کیا جائے تو اس سے ایک قاعدہ کلیہ قصہ کلیہ منطبق کا ثبوت ہوگا، لہذا ہر صورت میں اس نظریہ کی کلیت باطل ہو جاتی ہے، اس مطلب کو دوسرے نقطوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ بات درست ہو کہ ”ہر رائے و نظریہ کا کسی نہ کسی دن تبدیل ہونا ضروری ہے“ تو خود اس نظریہ کا کسی دن تبدیل ہونا بھی ضروری ہوگا اور اس میں تبدیلی لاکر یوں کہنا پڑے گا کہ ”بعض آراء و نظریات میں ہرگز تبدیلی نہیں آتی چاہے“ تو اس سے ثابت ہوا کہ مذکورہ نظریہ کلیت نہیں رکھتا، (ملاحظہ کریں)

(۱) آیا اسلامی احکامات انسان کو سعادت مند بنا سکتے ہیں؟

لیکن بے گناہانے کہ اسلامی احکام نزول قرآن کے زمانے میں موجود تمام افراد بشر کے لئے جامع و مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں تھے کہ جن سے اس دور کے انسانی معاشرہ کو اس کی سعادت سے ہمکنار کرنا اور تمام افراد کی آرزو ہائے زندگی کی تکمیل ممکن تھی اور وہ اس مقصد کے لئے کافی دینی تھے، لیکن رفتہ رفتہ اور گردش روزگار نے انسانی زندگی کے طور طریقوں کو یکسر بدل دیا لہذا تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت موجودہ دور میں جس صورت میں ہے اس کی تکمیل چودہ سو سال پہلے کی سادہ زندگی سے کوئی مشابہت و مماثلت نہیں رکھتی کیونکہ اس دور کی زندگی حمایت معمولی ابدائی طبیعی وسائل سے استفادہ کرنے تک محدود تھی جبکہ انسان نہایت وسیع حدود جہاد و شواہد میں مراحل طے کرنے کے بعد ترقی و تکامل اور معاشرتی ارتقاء کے اس بلند درجہ تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کا موازنہ صدیوں پہلے انسان کی زندگی و حالات سے کیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے دو مختلف قسم کی مخلوق کے درمیان موازنہ کیا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں کس طرح ممکن ہے کہ جو قوانین اس دور کے

لوگوں کی زندگی سے لئے وسیع کئے گئے اور اس دور کے خاصوں کے مطابق ان کی تدوین و تشکیل عمل میں آئی مگر وہ موجودہ دور کے افراد بشر کی نہایت اعلیٰ زندگی کے خاصوں کو چہرہ کر سکتے ہیں؟ اور چہ کس طرح ممکن ہے کہ ان دو مختلف طرز کی حامل زندگیوں میں سے ہر ایک دوسری کا بوجھ اٹھائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں زمانوں کے درمیان جو فرق ۲۰۰۰ سال ہے اس کا تعلق طرز زندگی سے ہے نہ کہ بنیادی امور سے۔ گویا وہ محدوداتی اور سرور کا فرق ہے اصل و اساس کا نہیں، اس مطلب کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت بنی زندگی میں غذا کا محتاج ہے کہ جس سے بنیادیں بھر سکے، لباس کا محتاج ہے جس سے اپنا بدن ادا کر سکے، مکمل کا محتاج ہے جس میں سکونت پذیر ہو سکے، وسائل و سہا ب کا محتاج ہے جن سے اپنی ضروریات زندگی کو چہرہ کرے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو تحمل بنا سکے، مسافر کا محتاج ہے کہ جس میں اسے بسوئے سفر کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کر سکے، زندگی کے ذرا دینی تہذیبی، منطقی، عملی اور دیگر امور کی تکمیل کے لئے مختلف ضروریات و مسائل اور اپنا غذا محتاج سے اور تمام ضروریات و حاجات میں بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیشہ آپسی صورت کی حامل ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی اور جب تک انسان انسانیت کی معیت سے مصطفیٰ مودا سے اس میں اس لطرت اور تشکیل کے میاں کو شکستے یکساں باقی ہوتے ہیں۔

تکلیف سب کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، لہذا اس حوالہ سے پہلے دور کا انسان اور موجودہ دور کا انسان برابر ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا، مگر ان دونوں انسانوں میں کون فرق و اختلاف پایا جاتا ہے خود ان وسائل و سہا ب کے حوالہ سے ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنی مادی زندگی کے امور کی تکمیل اور حالات کی پیداوار ضرورتوں و تقاضوں کو چہرہ کرتا ہے، مثلاً پہلے دور کا انسان اپنی ضرورتیں میوے و چھل و ہیزی ہات اور دکھار کیا ہو گوشت نہایت سادہ طریقہ سے استعمال کر کے زندگی گزارتا تھا جبکہ آج اس کی گوس ناگوس کھانے پینے کی مختلف دیکھوں کی حامل اطمینان موجود ہیں جس سے استعمال سے اس کی طبع و جبری لذت حاصل ہے اور اس طرح مختلف رنگ ہیں جن کے مشاہدہ سے اس کی توجہ بصری طرف اندازہ ہوتا ہے اور خوش و شگفتہ چیزیں ہیں جن سے دوسرے جتنا سہوار بھی محسوس کیا جائے ہیں جن سے اس کی زندگی نہایت دلچسپ ہو چکی ہے۔ اسی طرح نہ تصاویر ایسے امور و احوال ہیں جو موجودہ دور کے انسان کی زندگی میں یکسر تبدیلی کا موجب بنتے ہیں، لیکن اس تمام وسیع اختلاف و فرق کے باوجود دوسرا انسان پہلے انسان سے اس لحاظ میں یکساں ہے کہ یہ سب کچھ اسکی بنیادی ضرورتوں سے عبارت ہو جو اس کے انسان ہونے کی حیثیت میں ناگزیر ہیں اور اسکی غذا اور جو انسان کو بھوک چاس اور دیگر شہوانی خواہشات کو چہرہ کرے کے لئے ضروری دلائی ہے۔ اس بناء پر جو کئی امتیقات پہلے دور کے انسان کے قصہ دار مانتے تھے وہ جلی سے سٹارڈیکس سونے اور ایک دور سے دوسرے دور کے انسان کی فطری ضرورتوں میں فرق نہیں آتا بلکہ جیسے یکساں رہے اور پہلے اور دوسرے دور کے انسان کی بنیادی زندگی کے خاصوں میں کون فرق نہیں آیا اسی طرح دواکی و جامع تواریخ و حکام جو اسلام میں وضع و مقرر کئے گئے ہیں وہ انسانی فطرت کے عین مطابق اور اس کی سعادت کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے

صائن ہیں ان میں وسائل کی تبدیلی اصل فطرت میں تبدیلی و انحراف نہاے کی شرما کے ساتھ ان احکام و قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتی مگر "اصل فطرت ہی جس سے ہے تو یہ اسدی قہر و احکام اس سے ہرگز ہم رنگ نہیں ہو سکتے اور اس میں تعدیم و جدید دونوں نے برابری۔

اور وہ جو جہاں حالات کے نتیجہ میں رد ہوا ہوے و بے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت جلد تغیر و تبدل کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً ماحولیات و اوقات، مٹی و پتھروں کی آسانی، ذرائع بارش و ریتابہ و دشواری زندگی کے امور سے تعلق رکھنے والے حکامات و غیرہ تو وہ سب حاکم اور سربراہ مملکت کے بصلوں اور تشکیص پر موقوف ہوتے ہیں، وہی ان کی بابت سوز و غم و مناسب اقدامات کرتا ہے کیونکہ حاکم دوسرے براہ مملکت کا مقام دسر تھا ہے۔ نہ کہ اس میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی گھر میں گھر و بے غرض کا احکام دسر براہ مملکت کو اسی طرح اختیار حاصل ہوتا ہے جیسے گھر و بے گھر کے بارے میں فیصلے و اقدامات کرنے کا اختیار حاصل ہے کہ جو فیصلہ کرے اور حکم جاری کرے اور گھر میں جس طرح کا حکم دیکھ و مقرر کرے اور جس طرح کی ترتیب امور دے یہ سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حاکم دسر براہ مملکت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ معاشرہ کے داخلی و خارجی امور کی بابت اقدام کرے اور جنگ و صلح اور مالی و غیر مالی تمام امور میں بیادہی فیصلے کرے کہ جن میں معاشرہ کی بہتری کی ضمانت پائی جاتی ہو انہیں پر سب کچھ اہل اسلام سے مشورہ و مشاورت کے بعد جو چیز اس سلسلہ میں وضع و شادمانی ہے۔

○ "وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ وَلَا الْاٰخِرَ عَلٰمًا غَرَضًا فَخَرُّواْ عَلٰی غُلُوٍّ"

(اور لوگوں سے مشورہ کرو، مگر جب فیصلہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو) سورہ آل عمران آیت: ۱۵۹

اس حکم کا تعلق زندگی کے عمومی مسائل سے ہے۔ یہ احکام اور جزئی اقدامات و فیصلے معاشرہ کی مصیبتوں و اسباب کی تبدیلی کے باعث تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سب اس میں شرعی مصیبتوں میں ہمیشہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں جبکہ وہ احکام حد و غلی جو کتاب و سنت میں مذکور ہیں ان میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے مسسوخ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، احکام حد و غلی میں تسخیر و تفصیل بحث دوسرے مقام پر ہوگی۔

(۱۲) اسلامی معاشرہ میں حاکم کا مہیار اور میرت؟

صدر اسلام میں معاشرہ کی گڈ اور اور حاکمیت حضرت جبر اسلام ﷺ کو حاصل ہے خداوند عام نے آنحضرت ﷺ کی اطاعت و پیروی تمام لوگوں پر واجب و لازم قرار دی اور آنحضرت کے تابع کو فریضہ بنایا جس کا ذکر قرآن مجید میں واضح و صریح الفاظ میں یوں فرمایا:

سورۃ النہاں آیت: ۱۲

”وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“

(اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی)

سورۃ النساء آیت: ۱۰۵

”لَا تَحِبُّوا مَنْ أَطَاعَكُمْ إِلَّا بِمَا أَطَاعَ اللَّهَ“

(ناکسا آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے)

سورۃ احزاب آیت: ۶

”أَلَمْ يَأْتِ الْوَسْوَاسِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا“

(نہی مومنوں پر ان کی اپنی سبقت زیادہ حق رکھتے ہیں)

سورۃ آل عمران آیت: ۳۱

”قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“

(کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا)

یہ دوران کے علاوہ متعدد دیگر آیات ایسی ہیں جن میں اسلامی معاشرہ آنحضرت ﷺ کی مولیٰ اور مطلق و جامع

حاکمیت و ولایت کے بھٹے یا تمام امور و خصوصیات مذکور ہیں۔

اس موضوع کے بارے میں بحث و تحقیق کرنے والے ارباب دانش کو اپنے مقصود و مطلوب کے حصول کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ کا بخور مطالعہ کرے اور ہر گوشہ سے اس پر نگاہ کرے اس کے بعد ان تمام آیات مبارکہ پر غور کرے جن میں، خلاقیات، مہادات، معاملات، سیاسیات، معاشرت و باہمی روابط سے تعلق رکھنے والے احکام و دستورات بیان کئے گئے ہیں تو اس سے اپنے مقصود کی حقانیت کے واضح و محکم دلائل تک رسائی پانا ممکن ہو جائے گا کہ جس کے بعد اسے کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہ رہے گی کیونکہ ان آیات مقدمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسلوب سخن اپنایا گیا ہے وہ بیحد و مقصود جس کافی و ودائی ہے کہ اس کی نظیر کسی دوسرے کلام و بیان میں نہیں مل سکتی۔

یہاں ایک نکتہ یہ بھی توجہ طلب ہے اور ارباب تحقیق کے لئے سے اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا لازم و ضروری ہے کہ وہ آیات مبارکہ کہ جن میں مولیٰ طور پر مہادات، جہاز، حدود و قصاص اور دیگر امور کی بہت احکام مذکور ہیں ان کا رائے سخن عام اہل ایمان کی طرف ہے نہ کہ صرف آنحضرت ﷺ کی طرف! آیات ملاحظہ ہوں:

سورۃ النساء آیت: ۷۷

”وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ“

(تو نہ تو قائم کرو)

- سورہ بقرہ، آیت: ۱۹۵
 ”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ سَبِيلًا“
 (اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو)
- سورہ بقرہ، آیت: ۱۸۳
 ”لَتَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ“
 (تم پر سزے واجب کر دیے گئے ہیں)
- سورہ آل عمران، آیت: ۱۰۴
 ”وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَأَقْبَلَتِ لَهُمُ الشُّكُورُ“
 (اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو نیکی کی دعوت دیں اور امر بالمعروف کریں اور غی سے انکار کریں)
- سورہ مائدہ، آیت: ۳۵
 ”وَمَا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ أَجْرًا“
 (اور اس کی راہ میں جہاد کرو)
- سورہ فتح، آیت: ۷۸
 ”وَمَا جَعَلْنَا لِلشُّرَڪِيِّينَ أَجْرًا“
 (اور اللہ کے لئے جہاد کی جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے)
- سورہ نور، آیت: ۲
 ”أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ أَجْرًا“
 (اور نہ الیٰ مردہ روزانہ عورت میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو)
- سورہ مائدہ، آیت: ۳۸
 ”وَمَا جَعَلْنَا لِلشُّرَڪِيِّينَ أَجْرًا“
 (اور جو مردہ اور چور مردہ سے ہاتھوں کو کاٹ دو)
- سورہ بقرہ، آیت: ۷۹
 ”وَلَتَكُنَّ مِنَ الْيٰسِرِينَ“
 (اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے)

سورۃ طلاق، آیت: ۲،

○ "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوا"

(اور تم اللہ کے لئے گواہی دو)

سورۃ آل عمران، آیت: ۱۰۳

○ "فَإِنْ عَصَوْكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَكِيدٌ" (اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی صفوں میں جدائی نہ کرنے دو)

سورۃ شوریٰ، آیت: ۱۳

○ "أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"

(یہ کہہ دینا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس میں تعزید پید نہ کرو)

سورۃ آل عمران، آیت: ۱۳۴

○ "وَمَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْأَلُ" لَقَدْ خَلَقْتَ هُنَّ فَعَلَيْكَ زَكَاةً أَوْ تَعْلَمُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(اور محمد نہیں ہیں مگر رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، پس اگر وہ مرد بائیں یا نکل گئے ہا میں تو تم اپنے بچے

پاؤں پٹت جاؤ گے اور جو شخص اپنے بچے پاؤں پٹت جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور بہت جلد ان شکر کرنے

والوں کو جزاء عطا کرے گا)

یہ اور اس طرح کی دیگر کثیر آیات مہدک میں ہیں جن سب میں دین کی اجمالی روش واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور اپنے بندوں کے لئے اس کے انکار کو پسند نہیں کیا، اور تمام افراد بشر سے دین

پر عمل کرنے کی تاکید کی، لہذا اس روش پر مبنی جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس میں تمام افراد دین و احکام خداوندی پر عمل کرنے

میں یکساں ہوں گے اور معاشرتی امور میں وہی با اختیار رہوں گے جس میں کسی کو کسی پر اختصاص حاصل نہ ہوگا اور معاشرتی امور میں

محضرت محمد ﷺ سمیت ہر شخص و فرد کی کا حال ہوگا چنانچہ اس حوالہ سے درج ذیل آیت مبارکہ میں ارشاد الہی ہے:

سورۃ آل عمران، آیت: ۱۹۵

○ "أَلَمْ يَأْمُرْ عِزِّي بِقِيَامِهِمْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ" (میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو صالح نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کہ تم ایک دوسرے ہی سے ہو)

اس آیت مبارکہ کے، طلاق اور عمویت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد جس طرح اپنے وجود میں

آنے اور کوئی ونگلی حوالوں سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے وابستہ اور اس کے سر جو ہن تحت ہیں اسی طرح احکام و دستورات کے

حوالہ سے بھی اسی سے مرتبط و مربوط ہیں اور خداوند عام کسی بھی فرد کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سورۃ اعراف، آیت: ۱۲۸

○ "إِنَّا لَنَرَحُشَ قُلُوبِهِمْ لِيَعْلَمَوا أَنَّهُمْ يُشَاقِقُونَ عِبَادَنَا وَلَا عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ"

(بے شک زمین کا، لک اللہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک ایمان تقویٰ والوں کے لئے ہے)

ہاں، حضرت پیغمبر اسلام ﷺ کی امتیازی خصوصیات ہو گئیں اور ان کی طرف دلائل و قیاس کا سیدھا راستہ دکھانا اور ان کی درست تربیت کرتا ہے اس حوالہ سے خداوند عالم کا ارشاد ہے:

سورۃ جمعہ، آیت: ۲

○ "يَسْتَوِ أَعْلَاهُمْ الْإِيمَانُ وَلَهُمْ لُحُوفُ ذُرِّيَّتٍ وَلَهُمْ الْأَنْسَاءُ الْحَسَنَاتُ"

(ان کے سامنے آیت الہی کی حمایت کرتا ہے اور اس کا تذکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ﷺ کی طرف سے امت کے امور کی ہدایت و تہدیب کرنے اور آخرت میں ان کی دلائل و دلائل پرستی کرنے اور زندگی بھر ان کی امامت و سربراہی کرنے کے لئے متعین کر دیا ہے۔

لیکن کسی بھی اہل بحث و تحقیق کو اس بات سے یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی دلائل و امامت کا نظام اس سلطنت و بادشاہت کے نظام سے قطعی مختلف ہے جس میں مسجد اقتدار پر راجحہاں شخص حد کے مال کو اپنے تخت و تاج کی حفاظت کے لئے غلامت کا مال قرار دیتا ہے اور مذہب کے بندوں کو اپنی لٹائی کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور ان کے ساتھ جس طرح اس کی مرضی ہو اس کے مطابق سلوک کرتا ہے اور جو چاہتا ہے ان پر حکم نافذ کر دیتا ہے حالانکہ یہ طرز عمل ان اصولوں کے بھی منافی ہے جو صرف اور صرف مادی استفادہ کی بنیاد پر استوار ہیں اور ان میں مادی فوائد کے علاوہ کوئی چیز ملحوظ و مقصود نہیں مثلاً ذہنی و جسمانی وغیرہ، کیونکہ اس طرح کے طرز عمل اور نظام میں اسلامی نظام و آئین زندگی سے کسی بھی حوالہ سے مماثلت و مشابہت نہیں پائی جاتی، بلکہ اس طرح کے نظام کے معاشرہ کی سب سے بڑی خرابی و گمراہی یہ ہے جس سے وہ اسلاف نظام حیات سے قطعی مختلف ہیں کہ ان میں چونکہ صرف مادی استفادہ ہی ملحوظ و مقصود بلکہ اصل و اساس قرار پایا ہے لہذا ان کے قاسب و معیار میں ہندوگان خدا کو بندگی کے بندھنوں میں جکڑے اور ان کا استحصال کرتے ہوئے ان سے ظالموں جیسے سلوک کرنے کو بنیادی حیثیت دی گئی اور امتیاز کی روح چھوٹی گئی جو کہ ان کی اشکبار و آمریت کے سوا کچھ نہیں کہ جس میں بر جبر پر ان کی ارادہ کا تسلط ہوتا ہے اور انہیں کاٹل بلکہ خود اسی ان کی اسیر ہو جاتا ہے اور ایسی راء اپناتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس پر اپنے اقتدار و تسلط کو بٹھائی جاتے ہوئے اسے اپنی مرضی و خواہش کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرے اور اپنی ذات کے دائرہ میں اسے پابند کر کے اس پر حکمرانی کرے اور یہ بیحد و بی سلفی اقتدار ہے جو سابق زمانوں میں

معاشرہ پر حاکم تھا اور اپنی سلطنتی استعداد اور سزا، سب میں جدید تہذیب و تمدن پر مبنی معاشرہ کے مدہم میں سامنے آ رہا ہے کہ جس میں طاقتور طبقات کی طرف سے کمزور اقوام پر مظالم (ظلم) اور ان پر جبر و جور اور آمرانہ تسلط قائم کرنا معمول کی باتیں ہیں اور یہی وہ حالات ہیں جو سابقہ ادوار کی تاریخ میں محفوظ ہیں کہ جس کا مطالعہ ہمیں اس حالات کے پس منظر و حقائق سے آگاہی دلاتا ہے، تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ مصر کے فرعونوں اور روم و فارس کے قیصری و کسروی سلطنتوں کے فرمانرواؤں میں سے جس کا دور مکی دیکھیں اس میں وہ اپنے کمزور عوام کو اپنی آمریت کا نشانہ بناتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے رعایا کو اپنی غواہی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اگر کبھی اس پر اعتراض ہوتا تو وہ اس کے جواب میں، اگر اس کا جواب بدلتا، یوں کہتا تھا کہ اس طرح ہی سلطنت کے امور اور مملکت کی اصلاح کا نظام قائم رہ سکتا ہے اور حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو سکتی ہیں ماس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آمرانہ اقدامات کا جواز یہ پیش کرتا تھا کہ اب کرنا اس کے قدر کا حق اور تقاضا و ضرورت ہے، وہ اپنی امت منوانے کے لئے نکو اور طاقت کے استعارے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا بلکہ طاقت کے استعمال ہی سے اپنی مہکیت کو ثابت کرنے میں کوشاں رہتا تھا، ان حالات کے تناظر میں اگر آپ صبراً حاضر میں راجہ سیاسی نظاموں کو کامیاب اور عوام کے درمیان پائے جانے والے روابط و تعلقات پر غور سے نگاہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ طاقتور طبقے، کمزور طبقوں کو کس طرح اپنے مظالم کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنی ملحد چالوں کا اسیر کرتے ہیں ماسی سے آپ پر واضح ہو جائے گا کہ تاریخ اپنے واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور ہمیں اپنی فکر و تصویریں دکھا کر ہمارے دور کا تاریخی اثر رہی ہے اور اس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے البتہ انسانی استعداد کی صورت بدل کر اب موجودہ اجتماعی شکل میں اپنے آپ کو دہرا رہی ہے جبکہ اس میں اصل و اساس وہی اصل و اساس ہے، وہی رواج اور وہی نفسانی غرائشیں ہیں لیکن اسلام کا نظام حیات اس سے قطعی مختلف اور انسانی آمریتوں کی وحشت ناک صورتوں سے براہ ہے اور اس حقیقت کا واضح ثبوت سیرت نبوی ﷺ اور صمد رسالت کی فتوحات اور معاہدوں سے ملتا ہے کہ جن میں حضرت پیغمبر اسلام نے انسانیت کو ار اسلامی و فطری اصولوں کی پاسداری کو مقدم قرار دیکر بنایا۔

موجودہ نظام نے معاشرت اور اسلامی نظام معاشرت کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا ہے کہ موجودہ نظام میں انفرادی معاشرہ کے درمیان طبقاتی گروہ بندیوں کی جاتی ہیں جو کہ معاشرہ کی تہذیب و برہادی کا سبب بنتی ہیں کیونکہ مال و دولت اور جاہ و عزت، طاقت اور منصب وغیرہ جیسے امور کو طبقہ بندیوں کی بنیاد قرار دیا جائے تو معاشرے میں سخت فساد کا طوفان اٹھ آئے گا اور انہی حوالوں سے مختلف طبقات کا ختم لہنا پڑے گا معاشرہ میں اسلامی معیار ہائے انصاف پر پانی پھیر دینے کا باعث بنے گا لیکن جہاں تک اسلامی معاشرہ کا تعلق ہے تو اس میں افراد کی ہم رنگی اس حد تک وسعت رکھتی ہے کہ کسی کو کسی پر نیکام و برتری اور غرور و بزرگی کا حق حاصل نہیں البتہ افراد کے درمیان طبعی انفرادی کی بنیاد پر جو فرق ممکن ہے اور اس سے ہرگز بڑھ نہیں ہو سکتا وہ صرف اور صرف فطری کے حوالہ سے ہے کہ جس کا معیار اللہ تعالیٰ سے مربوط ہے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں

چنانچہ ارشاد الہی ہے:

سورۃ حجرت، آیت ۱۳

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ وَذَكِّرُوا أَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَسْتَعِينُونَ“

(اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شیعہ اور قبیلے بنا کر تم ایک دوسرے کو پہنچا لو، بیشیہ تم میں سے زیادہ عزت و بزرگی والا شخص اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو)

ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا،

سورۃ بقرہ، آیت ۸۵

”كَاتِبُهُمْ فِي الْغُفْرِ“

(تم نیکوں میں سے ہوتے ہو)

چنانچہ اسلامی معاشرہ میں حاکم و عوام مل کر باہم اور عوام و امیر و ماسور و رئیس و مرد و زن، آزاد و غلام، مرد و عورت، والد اور نادر اور چھوٹا و بڑا سب ہی قانون کی پاسداری کے حوالہ سے یکساں و مساوی حیثیت رکھتے ہیں اور معاشرتی امور و اہل میں ان کے درمیان کسی قسم کا عبقاقی فرق نہیں پایا جاتا بلکہ آنحضرت ﷺ کی سیرت و طبیعت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے معاشرتی نظام میں تمام افراد کو برابر حیثیت دی اور کسی کو کسی پر قانون کی پاسداری و عہداری کے حوالہ سے امتیاز نہیں دیا۔

اسلامی نظام معاشرت کی دیگر خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حکمران طبقہ معاشرتی امور میں کسی طرح سے دوسرے افراد سے مختلف و ممتاز نہیں بلکہ سب کی حیثیت برابر ہے، قانون کی پاسداری و عہداری میں سب یکساں ہیں اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔

بہر حال اسلامی نظام اور دیگر معاشرتی نظاموں میں مختلف حوالوں سے فرق پایا جاتا ہے کہ ہر اہل فکر و نظر اس سے بخوبی آگاہ و مطلع ہے اور وہ کسی تحقیق سے پوشیدہ نہیں۔

البتہ یہ سب کچھ آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں بخوبی آشکار تھا اور آپ ﷺ نے معاشرہ میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا لیکن آپ ﷺ کی رحلت کے بعد اہل اسلام و حصوں میں بٹ گئے، اکثر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہوا کہ معاشرہ میں غلیظہ حکمران کا انتخاب عام مسلمان کریں گے جبکہ شیعہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کے حاکم و فرمانروا کا انتخاب عام لوگ نہیں بلکہ خود اللہ و رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مخصوص و تعین ہو گیا ہے جو کہ وارث امام ہیں جن کا تفصیلی تذکرہ عالم الکلام کی کتب میں موجود ہے، یعنی عام مسلمانوں کا نظریہ انتخاب کی بنیاد پر غلیظہ حکام کا تعین ہے اور شیعوں کا نظریہ انتخاب اور خدائی فیصلہ پر مبنی ہے کہ اس تعین کا حق اللہ و رسول ﷺ ہی کو حاصل ہے۔

بہر حال اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت و خیر اسلام ﷺ کے بعد اور امام کے زمانہ نبوت میں جیسا

کہ ہمارے اس دور میں ہے معاشرتی صور کے نامہ و رافرا کا انتخاب عام اہل اسلام کرتے ہیں لیکن دعویٰ امور میں معاشرتی عکرائی کا جو معیار قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ معاشرہ اس کے حاکم کا تھیں سیرت نبویؐ کی پیروی پر جو کہ اسلام راست سے عبارت ہے نہ کہ طوکیست و دشابہ اور میرا طور و غیرہ اور اس میں قوانین کی پاسداری کا عمل کسی مخرج کی تبدیلی کے بغیر ہو اور یہ کہ حالات و وقتا خدائے روزگار کے مطابق احکام و دستورات شرعیہ کے علاوہ دیگر امور میں مشاورت کے ساتھ اقدام کیا جائے، ان حقائق کا ثبوت اس تمام مذکور آیات میں ہر کہ سے ملتا ہے جن میں آنحضرتؐ کی ولایت و حاکمیت کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینے ریل آیت سے حرید تا کید ہوتی ہے۔

سورۃ احزاب، آیت ۲۶

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“

(بے شک تمہارے لئے رسول اللہؐ کی زندگی میں ایسا نمونہ ہے)

(۱۳) اسلامی مملکت کی سرحدیں فتقادی ہیں جغرافیائی نہیں

اسلام نے معاشرہ کی تشکیل میں قومیت کی بنیاد پر گروہ بندیوں کی سختی سے ممانعت کی ہے اور معاشرے میں اس کی اثر گزری کے اسباب پر قدغن لگاتے ہوئے افراد کی اجتماعی حیثیت کے تحفظ کو یقینی بنائے پروردگار یا ہے کیونکہ قومیت کی اصل و اساس بدوی طرز فکر اور صحرائی سوچ ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کے طور و اطوار قبیلوں اور علاقوں سے وابستگی کے مظاہر ہوتے ہیں اور یہی دو عوامل یعنی بدوی و صحرائی زندگی اور علاقائی و جغرافیائی مرقع ہی آب و ہوا، سردی و گرمی اور سرسبز و شاداب اور بخر و غیر آباد زمینی حوالوں کے نتیجہ میں نوع انسانی کے شعبوں، قبیلوں اور رنگ و زبان کی بنیاد پر وجود میں آنے والے گروہوں کی تشکیل و صورت بندی کا سبب ہوا۔ اس سلسلہ میں مربوط مقام پر تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے۔ پھر یہی دو عوامل اس بات کا سبب ہوئے کہ ہر قوم نے گروہ بندی کے کسی حصہ کو آباد کر کے اس میں اپنی کوششوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے اپنے مخصوص طور طریقے اپنا کر اس حصہ کو اپنے ”وطن“ سے منسوب کر دیا کہ جس سے محبت و اہلقت کا رشتہ قائم کرنے لگے اور اس کے دفاع میں اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لانے لگے، یہی بات انہیں اپنی اس طبی ضرورتوں کو پورا کرنے کی راہ پر مانی جن کا پورا کرنا فطرت کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے لیکن اس میں اصل مسانی فطرت کے معانی بات یہ شامل ہو گئی کہ نوع انسانی کی اجتماعی زندگی کو وحدت کی لڑی میں پروئے سے دوری اختیار ہوئی جبکہ انسان فطرت کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ نوع بشر معاشرتی کائی کی حامل ہو کیونکہ یہ ایک مسہر حقیقت ہے کہ طبیعت الوجود تمام مختلف قوتوں کے یکجا ہونے اور ان کی باہمی ترتیب و ترکیب کے ساتھ یکتہی اکائی میں پروئے جانے کی خواہاں ہوتی ہے تاکہ اس طرح صحیح و درست طریقہ سے اپنی

اصل انفراد کو حاصل کر سکے اور یہ بات اصل مادہ سے کسی بھی وجودی ضرورت کے قالب میں ڈھکنے کی نیت سے غلطی معلوم ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ کسی خاصیت کا عین نہیں کہ اس تبدیلی مراحل میں بات، حیوان اور پھر انسان کی وجودی صورت گیری کے تقاضے اپنی محفلیں کی جانب بڑھتے ہیں۔ (درحکس ہے مؤلف سے اس پہلو سے انسانی وجود کے ارتقائی مراحل کا اشارہ دیکھ جائے اور اس کے وجودی تشخص کی وحی حیثیت کے حوالہ سے لفظ نسبی چاہے ہو جبکہ اصل حقیقت اس سے مختلف ہے اور انسان کی وجودی شناخت اپنی اصل ذاتی و فاعلی حقیقت و حیثیت کی بناء پر ہے مادہ کی ارتقائی صورت پر نہیں کہ جسے جہاں جہاں نہات پھر حیاں اس اور پھر انسان تک سے جا رہا جائے مؤلف سے مادہ کے ارتقائی سرے کے بارے میں جو کہہ کرنا چاہے وہ توئی تشخص کی بحث میں شامل نہیں کیونکہ انتہائی بے اساس کو ایک مستقل مخلوق پیدا کیا ہے اور اس میں مادہ کے ارتقائی مراحل کا ذکر کوئی فرق سے قطعی مختلف ہے، مترجم) جہاں تک "وطن" کے حوالہ سے قوموں کی شعبہ بندی کا تعلق ہے تو اس سے جہاں ایک "اہل وطن" گروہ کے افراد ایک معاشرہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں اجتماعی کالی پیدا ہوتی ہے وہاں اور دیگر "اہل وطن" گروہوں کے معاشرہ سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس کی حیثیت کی کائی کی ہو جاتی ہے جو ایک وجود کے باوجود دونوں اور مسہ میں بدلتی کے حامل ہیں کہ ایک "وطن" کی وحدت دیگر وحی وحدتوں کے تناظر میں فرقہ کا سبب بنتی ہے جس کے نتیجہ میں اصل سمانیت، وحدت و یکسانیت سے کوسوں دور ہو کر تفرقہ پر کنڈکی کے ولوں میں پھس جاتی ہے جبکہ وہ اس سے دوری اختیار کرتی تھی، اور سب سے دور میں آنے والی کالی دیگر اجداد میں سے وہی اکائیوں رہی معاشرتی کالجوں) سے اسی طرح برتاؤ کرتی ہے جس طرح انسان کائنات کی دیگر اشیاء سے ملوک کرتا ہے اور انہیں اپنے استحقاق میں لاسے کے ہر ممکن طریقے اختیار کرتا ہے مثلاً ان کی وجودی توانائیوں سے استمداد کرتے ہوئے اپنے مساوات کے حصول و تحفظ کو یقینی بناتا ہے کہ جسے آج کی اصطلاح میں استمداد استحقاق کہا جاتا ہے چنانچہ اس دنیا کے ہمارے اب تک مسلسل تجربات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے اور ہم نے سچا سچ بھٹوں میں جس آدھ سہارہ کر کر کر کے اس سے بھی اس کا واضح اور کالی و فاعلی فوٹو فراہم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے گمراہیوں، غلو، سلفیت، اعتبارات اور تفرقہ بازیوں کی لمبی کشتے ہوئے اس پر سرخ لکیر بھیج دی ہے اور معاشرہ کی اصل و اساس قومیت سل، اہل وغیرہ کی بجائے عقیدہ و نظریہ کو قرار دیا ہے یہاں تک کہ ذاتیت، قرابتداری جیسے امور میں بھی ایک دوسرے کے وجود سے استفادہ و وسوسہ مندی اور سہارا میں بھی مکالمات و فیروہ کی بجائے عقیدہ، توحید میں اشتراک کو اصل سہارہ مقرر کیا ہے چنانچہ اس کی سہریں مثال بلکہ عمدہ شواہد میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اس مقدس دین کے حکام و دستورات پر جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلام نے کسی بھی موضوع و مسئلہ میں عدم توجہ کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی مسئلہ کو مکمل چھوڑا ہے بلکہ اسلامی معاشرہ کا فرض ہے کہ دین کی عظمت و عبادت پر پرجہ اسلام کی سر بلندی کے زمانہ میں اقامہ دین کا بحر پر ہشام کریں اور اس کی دہشت تفرقہ کا کارندہ ہوں اور اگر بھی ایسا دور آئے کہ دشمنان دین غلبہ پائیں اور اہل دین کو مظلوب و کمزور کر دیں تو اسلامی معاشرہ کے ائمہ و اجداد دین اور اعلا المرحق کے لئے

مقصود ہر اقدامات یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان بھی باقی رہے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو اپنی زندگی کی اصل و اساس قرار دے کر ان پر عمل پیرا ہو اور جس قدر ممکن ہو دین پر عمل کرے اور اس سے وابستہ ہو خواہ دل میں مضبوط عقیدہ رکھنے اور اپنے واجبات و فرائض ادا کرنے میں اشاراتی روش اختیار کرنے کی صورت میں کیوں نہ ہو۔

اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی بقاء ہر حال اور ہر کیفیت میں ممکن ہے قرعہ حاکمیت کی صورت میں یا حکومت کی صورت میں! غالبیت کی صورت میں یا مظلومیت کی صورت میں! ترقی کی صورت میں یا تخریب کی صورت میں! ظاہر بظاہر یا غلی و چھیدہ! حادث کے ساتھ یا کمزوری کے ساتھ! ہر حالت میں اس کا وجود امکان پڑے چنانچہ اس سلسلہ میں قرآنی آیات مبارکہ جن میں تقیہ کا حکم مذکور ہے، بہترین ثبوت فراہم کرتی ہیں مثلاً:

سورہ نمل، آیت: ۶۶۔

○ "مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنَّا لَا نَحْمِلُ الْإِثْمَ الَّذِي هُوَ لَكُمْ بِهِ كُفْرًا فَاسْتَبِيحُوا لَهُمْ نَجَاتُكُمْ" (جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس سے انکار کرے، مگر وہ کہ جسے مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو)

سورہ آل عمران، آیت: ۲۸۔

○ "إِلَّا أَنْ تَشْفَعُوا لَهُمْ نَفِذٌ" (مگر یہ کہ تم ان سے جس طرح بھی ڈرتے ہو)

سورہ آل عمران، آیت: ۱۰۴۔

○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي تَخْتَفُونَ مِنْهُ هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيْكُمْ لَوْلَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ لُغَبًا" (اے ایمان والو! تقو اے الہی اختیار کرو جس طرح اس کے تعوی کا حق ہے، اور تم نہ مرنے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں!)

سورہ نمل، آیت: ۶۶۔

○ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَسَى تَخْشَوْنَ" (پس تم جس قدر نہ سکتو تو بے لپی اختیار کرو)

(۱۳) اسلام تمام امور میں اجتماعی دین ہے

اسلام کے اجتماعی دین وائیں ہونے کا ثبوت قرآن مجید کی آیت مبارکہ "وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرَىٰ" (اور تم باہمی میرا اور ہر اعتبار رکھو اور تقو اے الہی پناؤ تاکہ تم ظلم و کامیابی سے ہٹنا نہ ہو سکو) کہ جس کی تفسیر پہلے

ذکر ہو چکی ہے اور دیگر کثیر آیات میں موجود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا اجتماعی صفت ہونا اس کے تمام احکام و دستورات اور تعبیرات سے بتائی ثابت ہوتا ہے البتہ ہر موضوع اور مورد میں اجتماعیت کا معنی و مفہوم اس موضوع و مورد سے مناسبت و ضرورت کا حال ہوتا ہے اور اسی حد تک ہی تصور کیا جاسکتا ہے کہ جس میں اس کا عملی صورت میں ڈھلنا امکانات پذیر ہو اور اس سے مطلوبہ ہدف تک رسائی و عملی آزادی کا خارجی از امکان نہ ہو، بنا براین اس سلسلہ میں بحث و تحقیق کرنے والے اہل دانش و ادب فکر و نظر پر لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے تحقیقی عمل میں دونوں ہی پہلوؤں کو ملحوظ رکھیں:

(۱) مختلف موارد میں احکام کا اجتماعی صفت ہونا مختلف صورتوں کا حامل ہے۔

(۲) اجتماعی احکام میں واجب و غیر واجب کا فرق نہ۔

ان دونوں پہلوؤں کے تناظر میں ہر معلق مطلوبہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے چنانچہ پہلے حوالہ سے بحث کرتے ہوئے یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ خداوند عالم نے معاشرہ کی تشکیل میں جو اجتماعی احکام و دستورات صادر فرمائے ہیں وہ میں سے ایک جہاد ہے کہ جو براہ راست فرمان ہے اور اس کا دائرہ دفاع کی کاسہ بنی تک دسترس رکھتا ہے یہ اجتماعی صفت ہونے کی ایک صورت ہے اور دوسرے حوالہ سے مدورہ اور رائج کے احکام ہیں کہ جو استقامت والے شخص پر لاگو ہوتے ہیں یعنی وہ شخص جو ان واجبات کی ادائیگی کر سکا ہو کہ ان اعمال کی لازمی صورت لوگوں کا روزوں اور رائج میں اکٹھا ہونا ہے اور اس کی تکمیل عیدین (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کی ادائیگی کی شکل میں ہے کہ جس میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، اور حج مسجد نبویوں کو جب بھی قرار دیا کہ ہر مکلف پر ان کا بھالنا لازمی ہے لیکن ان میں باجماعت ادائیگی لازمی نہیں اور اس کی طہائی و تہارک ہر ہفتہ نماز صبح کی باجماعت ادائیگی کے ضروری ہونے کی صورت میں ہے کہ ہر جمعہ کو اسے ادا کیا جائے اور اس میں چار فرسخ کا فاصلہ شرط ہے یعنی چار فرسخ کے فاصلے پر رہنے والے پر نماز جمعہ واجب ہے جو کہ باجماعت (اجتماعی صورت میں) ہے، تو یہ ہے احکام کے اجتماعی صفت ہونے کی دوسری صورت!

اور جہاں تک دوسرے حوالہ کا تعلق ہے تو اس کے تناظر میں احکام کی صورت یہ ہے کہ خداوند عالم نے بعض چیزوں میں اجتماع کو بلا واسطہ واجب و لازم قرار دیا ہے جیسا کہ آپ مذکورہ بالا بیانات میں اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ اور بعض چیزوں میں براہ راست اجتماعیت کو پسند کیا ہے لیکن واجب قرار نہیں دیا جیسا کہ فریضہ نمازوں میں ہے کہ ان کی ادائیگی واجب مگر ان کا باجماعت ادا کرنا واجب نہیں بلکہ سنت و مستحب ہے و البتہ سنت ان کے باجماعت ادا کرنے پر قائم ہو چکی ہے یعنی انہیں باجماعت ہی ادا کیا جاتا ہے تو لوگوں پر اس سنت کا قائم رکھنا ہی ضروری تھا ہے چنانچہ اس کا ثبوت حضرت رسول خدا ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے ملتا ہے جس میں آپ ﷺ نے ان مسلمانوں کے بارے میں فرمایا: "جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کے بارے میں اب ایسا لگتا ہے کہ ہم غم میں کہ ترک کیا ہیں فرمایا: "جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے سے گریز کرتے ہیں ان کے بارے میں اب ایسا لگتا ہے کہ ہم غم میں کہ

الفاظ ہر اہل فکر و نظر اور اپنے تئیں بحث و تحقیق کے لئے آمادگی کا حال سمجھنے والے کو دوستو عام دیتے ہیں کہ وہ دینی سے تعلق رکھنے والے معارف کے بارے میں نہایت باریک بینی کے ساتھ غور و فکر کرے اور ان سے مربوط امور میں اپنی لگاری تو اتنا نکالے کہ وہ اپنے کاروائی کے لئے قرآنی آیات سے ہرگز ٹکرا کر تعلق نہ کرے کی طرح وہ اپنے میں بھری ہوئی ہیں۔ اور یہ حقیقت معلوم و آشکار ہے کہ دینی و بیرونی ممال کا تعلق ہونا انکار و انکار کے مختلف ہونے میں اثر انداز ہوتا ہے کہ ان کے تصور و تصدیق اور حقیقت و عمل ہم تک رسائی کے مرحل میں اس کی اثر پذیری ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی سے ان اصولوں میں فرق پیدا ہوتا ہے جو حادی معاشرہ کی اصل و اساس قرار پاتے ہیں۔ اور اس کے اس حوالہ سے مربوط مطالبہ ذکر ہو چکے ہیں البتہ ان اشخاص کے غہر و فکر کا تعلق ہونا چنگ علم معرفت نفس، علم الہی و اخلاق اور علم الاجتماع کا سلسلہ اصولوں ہے لہذا جب اس کے اصل سبب کے بارے میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بارگشت درج ذیل تین امور میں سے کسی ایک کی طرف ہوتی ہے:

(۱) نفسانی، اخلاق و باطنی صفات کا تعلق ہونا، ابھی دینی دونوں معنیوں سے مربوط قوتوں سے تعلق کے حوالہ سے ان کیونکہ انسانی علوم و معارف میں ان مختلف عناصر جنوں کے تفاعل میں ان قوتوں کی اثر پذیری بہت وسیع ہوتی ہے جو روح ذہن میں ان صفات کی صورت گری کرتی ہیں۔ بنا برائے کسی منصف حجاج شخص کا اور اک اور دینی فیصلہ، حجاز الود و سرکش شخص کے اور اک اور دینی فیصلہ جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی اعتدال پسند شخصیت کے حامل انسان کی فکری رسائی کسی جلد باز و متعصب اور نفسی خواہشوں کے اثر سے شخص کی فکری رسائی جیسی ہوتی ہے جو ہر کس و نا کس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جس کے پیچھے چلتا ہے اور اسے کہاں لے جائے گا اور اس سے کیا مطلوب رکھتا ہے؟ جبکہ دینی تربیت اس طرح کے اختلاف کو بخوبی دور کر سکتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد ایسی ہے کہ اس میں دینی اصولوں اور معارف و علوم سے ہر گز وابستگی کے تمام تعلقے پرے ہوئے ہیں اور اس کی اطلاقیات اس طرح ہیں کہ اصول ہیں جو کہ مکادم الاخلاق ہی سے عبارت ہیں، اس حوالہ سے قرآنی آیات یوں گویا ہیں:

سورة الاحقاف: آیت ۳۰

”كَلِمَاتُ الْاَنْزِلِ هِيَ بَيْنَهُمْ نَسْتَحْيِيكَ اَلَا تَعْلَمُ اَنْ اِلٰهَكَ اِلٰهِي ذٰلِكَ يَتَّبِعُنِي فَسَبِّحْهُ“

(وہ کتاب ہے جو مومن کے بعد آسمانی گئی کہ وہ اپنے مالک کی تصدیق کرتی ہے وہ حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے)

سورة مائدہ: آیت ۱۶

”ثَقَلِيْ يٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْمِعُوْا اَنْفُسَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمٰتِ اِلَ الْنُّوْرِ يٰ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَسْمِعُوْا اَنْفُسَكُمْ“

(اس کے ذریعے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا و مرضی کی پیروی کرے کہ اسے سلامتی کے راستے دکھاتا ہے انہیں اپنے اذن کے ساتھ مائدہ حیرت سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔)

يَسْتَلُونَكَ ذُنُوبًا ۚ قُلْ إِنِّي لَأَعْلَمُهَا إِلَّا مَن رَّبُّهُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ كَانَ شَهِيدَ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ“
 (اور جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہماری آیات کے بارے میں سب کثالی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے روگردانی کر لیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلوانا چاہے تو آپ واضح بیان کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دیں، اور جو لوگ تقویٰ اختیار کریں ان کا معاملہ دوسرا ہے لیکن یہ سب کچھ ذہنیاتی پر مشتمل مباحث ہیں ہے تاکہ وہ تقویٰ کی راہ اپنائیں، اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو تکمیل کو اور مذاق بنالیا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال دیا ہے، تاہم آپ یہ روگردانی کرواتے رہیں کہ ممکن ہے ان کے دلوں پر اثر کرے اور وہ اپنے کئے پر غور کریں) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معارف، الہی اور دینی حقائق میں شبہات، اعتراضات، استہزاء و مذاق اڑانے کی غرض سے بات چیت کرنے کی علت ممانعت کی ہے خواہ جزئی صورت میں ہو یا کتابیہ و اشارہ کے انداز میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کرنے سے دینی امور و معارف میں حقیقت پسندی کا رجحان قائم ہو جاتا ہے اور ان کی بابت مذاق اور بے مقصد و بے معنی بحثوں کی راہ کھل جاتی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں درست قرار نہیں دی جاسکتی، اور اس نکتہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس طرح کے احوال کا اصل سبب دنیاوی زندگی کی چمک و دک کے دھوکہ میں آ جانا ہے کہ اس سے چھٹکارا مقصود ہو تو نیک تربیت اور خداوند عام کی یاد میں رہنا ہی واحد حل ہے۔

(۳) بیرونی عوامل کا اثر غماز ہونا، اس حوالہ سے گھر سے دوری اور دینی معارف تک عدم رسائی سوائے محدودے چند امور یا تحریف شدہ حقائق کے یا افراد کے خاص حجاج کی وجہ سے پیدا ہونے والی فکری ناتوانی کے نتیجہ میں دینی حقائق سے آگاہی و آشنائی سے محرومی، اہل کلمات کا سبب بنتی ہے کہ جس کا دواحد حل جمعی دین کے سطحوں کو وسعت دینا اور حق کی طرف دعوت دینا اور دینی تربیت کا حلقہ وسیع کرنا ہے اور یہی وہ خصوصیات ہیں جو اسلام کے تبلیغی نظام کے امتیازات میں سے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں ارشاد خداوندی ہے:

سورۃ یوسف، آیت ۸۰-۸۱:

”قُلْ يٰٓأَيُّهَا سَيِّدِيَ اٰدَمُ عَلٰٓى اٰلِ اٰدَمَ ۖ لَا تَتَّبِعْهُنَّ ۚ اِنَّهِنَّ لَيَنۡهِيَنَّكَ عَنْ ذِكْرِ مَنۡ لَّكَ ۚ وَهِنَّ لَيَكۡفُرُنَّ بِكَ ۚ اِنَّهِنَّ لَآ يَفۡهَمُنَّ شَيْۡئًا“

(کہہ دیجئے کہ یہی میرا ماست ہے، میں بصیرت و آگاہی کے ساتھ اللہ کی طرف جاتا ہوں، میں اور ہر وہ جو میری پیروی کرتا ہے)۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جو کسی چیز سے غریبی آگاہی و بصیرت رکھتا ہو وہ اس بات سے، اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے کہ اس کی بات لوگوں کے دلوں میں کس قدر جگہ پاتی ہے اور مافرد کے مختلف حرا جوں اور سننے والوں کے مختلف طرزِ فکر کی بناء پر کس قدر اثر گزاری ہوتی ہے لہذا وہ ہر شخص کی قوت فہم و ادراک کے عین مطابق اپنی توانائی بروئے کار لائے کہ اسے اپنی بات سنانا

اور اچھا بیٹا سمجھتا ہے، اس حوالہ سے حضرت وغیرہ سلام اللہ علیہ کا ارشاد اُمرائی فریقین کی کتب میں مذکور ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: "اذا معاشر الانبياء فكلمه الناس على قدر عقولهم" ہم کروادانجیہ لوگوں سے ان کے عقول کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، اور خداوند عالم نے جس ارشاد فرمایا ہے

سورہ توبہ، آیت ۱۲۲

○ "فَلَوْلَا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَی الْبَنِيَّةِ لَفَلَّتِ بِكُلِّ أُمَّةٍ عَصَا كَرِهُوا لَكُمْ فَقَدْ ذُكِّرْتُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَتَلَقَّتِ الْبَنِيَّةُ النَّبِيَّ وَاللَّهُ عَلَّمَهَا مُرَافَقَتَهُ" (پس یہاں کیوں نہیں ہوتا کہ ہر قوم سے ایک گروہ چاہے تاکہ وہیں تمہاری قوم کے روبرو سے آجاست ہو، اور وہیں آکر ہڈی قوم کو دھجوا دھجوت کرے تاکہ وہ خدا کے گھرب سے ڈریں)

یہ ہیں وہ تیس اسباب وحوال جو معاشرہ میں عقائد و اہم حقائق کے حور سے افراد کے درمیان اختلاف کو ختم دیتے ہیں، سلام ان میں سے بعض کی روک تھام اور سد باب ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی کرتا ہے اور بعض سے نمٹنے کے لئے ان کے دھوا ہونے کے بعد اقدامات کرتا ہے۔

اس سے قطع نظر دوران سے والاد یہ کہ اسلام نے جو معاشرتی دستور مقرر فرمائے ہیں وہ معاشرہ میں رونما ہونے والے شدید ترین خشکالفت کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی بہت پہلی بات یہ ہے کہ ہر حال میں سیدی راہ اپنائی جائے۔ یعنی صراط مستقیم کو اختیار کیا جائے جو کہ مقصد تک پہنچنے کی آسان ترین راہ ہے اور خشکالی راہوں کی طرف جانے سے سختی کے ساتھ اجتناب برتا جائے، ارشاد حق تعالیٰ ہے:

سورہ اسحٰم: آیت ۱۵۳:

○ "وَأَنذَرْنَا عَرَضًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَئِيْلَ يَخْلُفَهُمُ الْكَافِرُ فَكَذَّبُوهُمُ بِآيَاتِنَا فَكَلْبُوا يَوْمَ يَأْتِي السَّحَابُ بِغَمَمٍ فَيُمْطَرُ فِي الْوَادِعِ الْكَافِرِ وَغَمَمٌ غَمَامٌ فَتَلْقَوْنَ الْكَافِرَ وَتَلْقَوْنَ الْكَافِرَ" (اور یہ ہے ہمارا سیدھا راستہ انہیں تم اس پر چلو اور دیگر سختوں پر نہ چلو ورنہ ان تمہیں خدا کے راستہ سے دور اور حق تعالیٰ کی بات کی تاکید خدا نے تمہیں کی ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو)۔

سورہ آل عمران: آیت ۱۰۲-۱۰۳

○ "لَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ عَلَيْهِمْ لعلَّكُمْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَلَذَّثُوا بِالْاَوَّلِ وَالْاَوَّلُ لَكُم مِّنْكُمْ فَتَلَذَّثُوا بِالْاَوَّلِ وَالْاَوَّلُ لَكُم مِّنْكُمْ فَتَلَذَّثُوا بِالْاَوَّلِ" (اے ایمان والو! انہیں متقلید کرو جس طرح تمہارے اہل ایمان کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں! اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرق پیدا نہ کرو ..)

اس آیت کی تفسیر میں یون ہو چکا ہے کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے جس میں وحی حقائق و معارف یون کے گئے ہیں یا جس کی جگہ "آخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت وغیرہ اسامیہ علیہم السلام کی ذات گری تقد ہے کیونکہ ان میں یوں ذکر ہوا ہے۔

سورۃ آل عمران، آیات ۱۰۰-۱۰۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٦﴾

(اے ایمان والو! اگر تم میں سے کسی گروہ کی چوری کرو جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لائے کے بعد کافروں میں پلٹا دیں گے، اور تم اللہ کا نکار کیونکر کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا بغیر بھی موجود ہے، اور جو شخص اللہ سے وابستہ ہو جائے تو وہ سیدھی راہ کی ہدایت پا گیا)

ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں پر واجب و لازم ہے کہ اپنی معارف پر شفق ہو جائیں، اپنے افکار کو یکے
دوسرے سے مرصعہ و پیوستہ کریں اور تعلیم و تعلم سے لڑ جائیں، اسی طرح ہر فکری حادثہ سے نفاہ جائیں گے اور جو آیات ان کے
سامنے پیش کی جائیں گی بہت ہر طرح کے شبہ و غلط فہمی سے محفوظ رہیں گے اور اس آیات میں عہد و فکر اور نہ ہر کے نتیجہ میں
بہت ہی اختلاف کی سطح کئی میں کا سبب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشادِ الہی ہے۔

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِىْ هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِىْ كُلِّ سَاعَةٍ اَنْ تُقْبَلَ مِنْىْ رُغْبَتِىْ
(کیا وہ قرآن میں خود راغب اور تہ پر نہیں کرتے کہ اگر وہ اللہ کے عطا کردہ کسی کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے)۔

سورة فاطر: آیت ۴۴

وَلَيْسَ إِلَّا مَثَلُ نُجُومٍ تَمُوتُ مَوْتًا بَاطِلًا إِلَّا الظُّلُمُتُ ۝
(اور یہ مثالیں ہیں جو نام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جنہیں عمل کرنے والوں کے بعد وہ کوئی کچھ نہیں سکتا)
سورہ النحل: آیت ۳۳

فَسَلِّتُوا عَلَى الَّذِينَ فِي الْبَيْتِ لَكُمْ سَلَامَاتٌ ۚ

(پس تم اہل ذر سے چھو کر تم خود علم نہیں رکھتے ہو)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں تدبر نہایت ضروری ہے۔ تدبر کرنے والے کی طرف رجوع کرے گا قلم و دماغ جو کہ دین کی بھاری بھر کم حقیقتوں کا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان اختلاف کو دور کر کے ان کے سامنے اس حق و حقیقت کو واضح و آشکار کرنے کا دیرپہ ہے جس کی پیروی کرنا لوگوں پر واجب و لازم ہے۔ چنانچہ اس خود مد سے ارشادِ الٰہی ہے:

سورۃ النحل: آیت ۴۴

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْفَظُ الْحَقَّ وَتَعْلَمُ الْخُلُوفَ ﴿٥٠﴾

(اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) ہمارا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کریں کہ اس کے لئے کیا

نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں)

اس آیت سے قریب بمعنی آیت یہ ہے:

سورۃ نساء، آیت: ۸۳

○ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ الْاٰمُرُوْنَ الرَّسُوْلَ يَاۤ اٰمُرُوْهُمْ لَنَرٰكَ اِلٰی فِیۡ سَبْعِ مَآثِرٍ

(اور اگر وہ رسول اور نبی کی طرف جو نگی میں سے ہے رجوع کریں تو تحقیق و استنباط کرنے والے لوگ اس

سے آگاہ ہو جائیں گے)

سورۃ نساء، آیت: ۵۹

○ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاَطِيعُوْا الْاَمْرَ بَيْنَكُمْ كَلِمَۃٌ خٰلِفَةٌ لِّاٰمْرِ وَاَنْهٰی ۚ فَاِذَا نَادٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَقُلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

تو ان کے کہنے پر اٹھ اے اللہ کے رسول اور اس کے حکم سے اولوالامر کی اطاعت کرو، پس اگر تم کسی چیز میں

جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر اور نہایت اچھی

تاویل (نیک انجام) ہے)

اس آیات سے اسلام کے معاشرتی طرز فکر کا پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے سے کس بنیاد پر استوار کیا ہے۔

مذکورہ بالا مطالب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دین جس طرح اپنی اصل و اساس میں اپنے مخصوص معارف الہیہ

کے تحفظ پر جی ہے اسی طرح لوگوں کو طرز فکر میں مکمل آزادی دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ و حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں پر واجب و

لزام ہے کہ وہ دینی حقائق میں غور و فکر کریں اور باہمی میل جول اور معاشرتی روابط کے ذریعے تحقیق و اجتہاد کر کے دینی

معارف سے آگاہی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنی تمام تر فکری توانائیاں بروئے کار لائیں، اور اگر اس سلسلہ

میں انہیں کسی شہد وسط نہی یا غیر واضح صورت حال کا سامنا ہو کہ دینی حقائق و معارف ان پر آشکار نہ ہو سکیں یا کوئی ایسی چیز سامنے

آجائے جو اس معارف و حقائق کے متبادی و متضاد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس صورت حال میں وہ کتاب خدا کی طرف

رجوع کر کے اسے معروضی نظریات کی بابت معاشرتی مباحث میں تدبیر کے ساتھ کسی نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، اگر اس طرح بھی

اس کی بیماری کا علاج نہ ہو سکے اور وہ اپنی مشکل کا حل نہ دیکھ سکے تو پھر اپنا مسئلہ رسول اللہ ﷺ یا ان کے مقرر کردہ قائم مقام

و جانشین کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کا شہد و رہنما ہو جائے یا جو چیز اس کے سامنے آئی ہے اگر وہ غلط و باطل ہو تو اس کا غلط

و باطل ہونا ظاہر و واضح ہو جائے، اس حوالہ سے خداوند عالم کا ارشاد مگر می قدر ہے۔

سورۃ زمر، آیت: ۱۸

○ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْقَوْلَ لَنَفَعُنَّ اَۤاٰمِرًا ۚ اَوَّلٰٓئِكَ اَلَّذِيْنَ خَلَقْنٰهُمۡ ۙ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

(دوا ہوگے ہر بات سنتے ہیں پھر اس میں سے جو اچھی ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، وہی ہیں جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی عقل و سمجھ والے ہیں)

پھر جہاں تک عقیدہ اور فکر و فکر کی آزادی کا تعلق ہے کہ جس کے بارے میں مربوط مطالب واضح طور پر بیان کر چکے ہیں تو اس آزادی سے مراد یہ نہیں کہ جن امور کی بابت شہد غیر واضح صورت پیدا ہوا نہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ اور ان کے مقرر کردہ ہدایتیوں اور بہروں کی طرف رجوع کئے بغیر لوگوں میں عام کریں کیونکہ ایسا کہنا باطل کی طرف دعوت دینے کے برابر ہے اور اس سے معاشرتی تہذیب کے سبب فرہم ہو سکتے ہیں جبکہ کتاب اللہ اور رسول ﷺ اور اس کے مقرر کردہ اور بہروں کی طرف رجوع کرنا ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے معاشرتی امور کی اصلاح اور فکری ارتقاء کے دروازے کھل سکتے ہیں بلکہ اس سے اس شخص کی فکری زندگی کی آسویگی کا تحفظ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے مقابل یہ کہ لوگوں پر کسی عقیدہ و نظریہ کو مسلط کرنا، دلوں پر چھوڑے گا اور انسانی عقل و فکر کو سوت کی بندھن میں ڈال دینا اور ہرگز اور ہرگز دین و حق سے مطابقت نہیں کرنا کیونکہ ایسا کرنے والے مادی دہش کے استہلال اور طاقت کے ذریعے ہرگز سے شمشیر یا کفر کا بار بار گرم کرنے اور جلا وطن کر کے پھر معاشرتی قطع تعلق کے ذریعے اپنے عزائم کی تکمیل کو پیش کرتے ہیں کہ دین اسلام اس طرح کے امور کی ہرگز اجازت نہیں دیتا بلکہ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس طرح کے افعال کی کسی بھی حوالہ سے حمایت دیتا ہے یہاں پر یہ کہنا تو ضروریوں کی غصت ہے کہ جن کے افعال سے جرح کی تاریخ بھری ہوئی ہے اور اس کی ڈھائی دہائی دھری کی ریت نہیں ہاتھوں میں چھڑھڑی دوسلوں میں سدھڑی جھوٹی میں ہونے والے بدترین حالات و واقعات سے ان کے طاقتور مفت حکمرانوں اور چاہرہ آمر اور سنگدل بادشاہ اور ان کی بد باطنی کا ثبوت ملتا ہے کہ جس کی مثال کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔

اس کے ساتھ ساتھ نہایت افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اہل اسلام نے آزادی کی عظیم نعمت کی قدردانی نہیں کی اور فکر و فکری و آزادی کی عظیم نعمت سے محرومی کا شکار ہو گئے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اپنے آپ کو اس کثیر نعمتوں سے بھی محروم کر چکے ہیں جن سے انسانی نے ہمیں فراہم کیا اور ہم اپنے فرائض و واجبات کی ہوائی میں کوتاہی و سہولت گیری کر کے خدا اور نعمتوں سے بغض و آب ہونے سے محرومی کا طوق لگائے ہیں اہل بچکے ہیں۔ اس صورتحال کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں۔ خداوند عالم نے اس حوالہ سے دعا فرمائی کہ ہر طرف سے ہدایت ملے:

سورۃ بقرہ، آیت: ۱۱

○ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَّ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

(خدا کسی قوم کی حالت کو نہیں چھپاتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ چھپائے)

ہمارے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہو کہ کیسا کیسا کردار ہم پر حاکم ہو گیا اور ہم اس کے اصولوں کو اپنانے لگے جس سے ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے (دلوں میں نفرت کی آگ फैل رہی ہوگی) اور ہم معاشرتی طور پر کمزور پڑ گئے اور لوگوں

ہاگوں سے ایک دھاسب کی مشربیات کی گئیں، بعد ازاں عام مجلس معارف کرے اور غلطیوں کو کٹا ہوں سے دور کر دے اور ہمیں اپنی رضا خوشنودی کے حصول کی توفیق سے نوازے ہوئے اپنے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دے رہا ہو فرمائے۔

(۱۵) اَلَا خُرْدِیْنِ قَلْبِیْ غَالِبِ هُوْكَ

نوح نسانی میں جو عظمت و ریعت کی گئی ہے وہ اسے اس کی حقیقی سعادت کی طرف دعوت دیتی ہے اور حقیقی سعادت انسان کی روحانی و جسمانی زندگی کی باہم پہنچائی کا نام ہے کہ وہ جتنی زندگی میں دینی و اخروی دونوں تقاضوں کو پورا کرے اور دونوں حوالوں سے اپنی حقیقی سعادت کے حصول کو یقینی بنائے، چنانچہ آپ اس امر سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں کہ اسلام اور دین تو واحد ہی ہے، اور جہاں تک ان امور اوقات کا تعلق ہے جو سماں کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں اور اس کے مقصد تخلیق اور منازل کمال تک نہیں پہنچتے دیتے تو اس کی اصل وجہ دین خداوندی کی پاکیزہ تعلیمات و صحیح صورت میں منطقی رہ کر ہے نہ یہ کہ فطرت کے اصولوں میں کسی حالی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ مسطرہ حقیقت ہے کہ کارخانہ تخلیق میں جو دہرہ مقصد متعین ہوا ہے وہ جلدی یا دیر سے ہونا ضرور حاصل ہو کر رہے گا چنانچہ ارشاد الہی ہے:

سورہ روم، آیات: ۴۰-۴۱

”قَالَهُمْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ عَجِبْتَ وَيَوْمَ تَرْجَعُونَ إِلَىٰ آلِهَتِكُمْ أَفَرَأَيْتُم مَّا كَانَتْ تَأْتُوا بِلَهُكُمْ يُهْلِكُونَ لَكُمْ أَمْوَالَكُم بَعْدَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَمَا رَدَّتْ آلُهُمْ وَلَا لَمْ يُخَالِفُوا هُدًى ۖ وَرَضُوا بِالْأَلِهَةِ مُطَّعِينَ ۚ فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَجَعَلْنَاهُمْ لَكُمْ آيَةً ۚ فَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ فَهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ“ (آپ بنا رہے تھے کہ اس کی طرف رہیں جو کہ فطرت الہی ہے کہ جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی ہندوئیل ہے لیکن اکثر لوگ آگاہی نہیں رکھتے) اس آیت میں لوگوں کے نہ جاننے اور عدم آگاہی سے مراد یہ ہے کہ وہ تفصیل علم نہیں رکھتے مگر چہ ان کی فطرت بھلا علم کی حامل ہے ”لَا تَلْمِزْهُمْ عَظِيمًا ۚ فَمَنْ يُخْلِقُ الْإِنسَانَ جَعَلْنَاهُ خَلْقًا ۙ فَرِيقًا كَلَّمْنَا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ وَالْآخَرِينَ عَلَّمْنَاهُمْ سُبُوٰحًا ۚ وَنَحْمَدُكَ يَا بَاقِيَ الْأَلْهَةِ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ لَكَ آيَةً ۚ فَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ فَهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ“ (لوگوں کے اعمال کے نتیجہ میں بھر و برف کی لپیٹ میں آ گئے ہیں تاکہ وہ اپنے بعض اعمال کی سزا چھیں شاید کہ بول آئیں۔)

سورہ نکوہ، آیت: ۵۳

”كَذَٰلِكَ يَأْتِيكَ اللَّهُ يَلْقَاكَ فِي سَبْعٍ مِّائَةٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ۚ وَتَقُولُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلٰٓئِكَةُ إِنِّيٰ خَلَقْتُكُمْ وَأَنَا مَوْلَاكُمْ ۖ فَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ فَهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ“

(بہت جلد اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، جو مؤمنین پر مرمو

مہربان اور کافروں سے سخت سلوک کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے)

سورۃ النبیاء، آیت ۵۰ :

”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ قَبْلِهِ أَنْ تَأْتُوا طَرِيقَ الْبَيْتِ لِيُتَبَّعَ مِنْهُ الْغَايَتُونَ“

(اور ہم نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ میرے نیک و صالح بندے ہی تمہیں کے وارث ہوں گے۔)

سورۃ آلہ آیت: ۱۳۲

”وَالصَّافِيَةُ الْفُتُورِي“

(اور نیک انجام تقویٰ ہی کے لئے ہے)

یہ نوران بھی دیگر آیات مبارکہ میں باخبر کرتی ہیں کہ اسلام اپنی مکمل صورت کے ساتھ بہت جلد ظہور پھرے اور

پوری دنیا پر چھا جائے گا اور کائنات کے گوشہ گوشہ میں اس کا پرچم ہدائے گا۔

اس مقام پر یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ آپ ان لوگوں کی اس دہت پر ہرگز کان نہ دھریں جو کہتے ہیں کہ اسلام نے اپنی

صورت ہو گئی کو دکھا دی ہے اور اس کا دورانیہ تاریخ کے حدود سے چند ایام سے زیادہ دور تھا اور اسے استحکام و تسلسل حاصل نہ

ہو سکا بلکہ موجودہ تمدن اس پر غالب آ گیا ہے خواہ یہ سب کچھ شعور کی طور پر ہو یا غیر شعور کی طور پر، لیکن اس کے کامل ظہور

پہرے ہونے اور اپنے تمام تر اصولوں و معارف و مقاصد کے ساتھ انسانی معاشرہ پر حکم فرما ہونے کا خواب ہرگز سرمد تعبیر نہیں

ہو سکتا کیونکہ معنی و معنی سے قیوں نہیں کرتی اور یہ بھی قبول کرے گی اور نہ ہی کبھی اس کا عملی تجربہ و مثال سامنے آئی کہ جس کی

بنیاد پر اس کی کامل ماکیت کے بارے میں وثوق کے ساتھ توقعات وابستہ کی جائیں۔

اس طرح کے نظریات و اقوال اس لئے قابل توجہ نہیں کہ اسلام اس معنی میں کہ ہم اس کی دہت بحث و گفتگو کر رہے

ہیں دو نوع انسانی کا مقصد اعلیٰ ہے اور اس میں ہی انسانیت کے کمال کی اصل حقیقت پوشیدہ ہے کہ معنی انسانی نظریات اس سے

مانوس ہے خواہ تفصیلی طور پر اس کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو اس سے اصل حقیقت میں فرق پیدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ

ذہنی حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ نظام خلقت کائنات کی تمام موجودات کو ان کے مقاصد تخلیق کی طرف پہنچے جا رہا ہے اور

نہایت تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور انسان اس سے مستثنیٰ نہیں۔

ہاتی رہی انسانی معاشروں میں گونا گوں طرز ہائے زندگی کی مختلف صورتوں کی بات، تو وہ کسی سابقہ عقلی تجربہ پر مبنی

نہیں اور نہ ہی ان کا وجود میں آنا اور معاشروں میں جبکہ پانا کسی عملی تجربہ کی بنیاد پر تھا چنانچہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم،

حضرت مولیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعتوں کی تاریخ اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ظہور پذیر ہوئیں اور لوگوں میں ان کا سکھ جہاں جگہ برہاد ہوئی اور مانی وغیرہ کا بھی یہی حال رہا، اور یہ مادی تمدن و نظام ہائے معاشرت مثلاً ڈیموکریسی، کیونٹزم وغیرہ بھی اسی طرح کسی ساتھ تجربہ پر مبنی نہ تھے بلکہ جدید صورت میں سامنے آئے اور مختلف انسانی معاشرہ میں جگہ پاتے رہے۔ اصل بات یہ ہے معاشرتی راہ و رسم خود اس کا تعلق جس سے بھی ہو اس کے ظہور پذیر ہونے اور معاشرہ میں جگہ پانے کا راز مضبوط ارادوں کے حامل افراد کی بلند ہمتوں اور بلند عزائم میں مضمر ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد و اہداف کے حصول میں وہ کسی بھی کمزوری و ٹھکن سے دو چار نہیں ہوتے اور زمانہ کو ستامد و مرادوں تک رسائی میں حائل و مانع سمجھتا ہرگز درست نہیں اور اسے کادشوں کے نتیجے بخش نہ ہونے کا زور دار قرار نہیں دیا جاسکتا، اس سلسلہ میں مقاصد و اہداف میں ان کے روحانی یا شیطانی ہونے کے حوالوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ سب کچھ ارادوں پر منحصر ہوتا ہے۔

روایات پر ایک نظر

صبر و ربط کا مفہوم

کتاب معانی الاخبار میں آیت مبارکہ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ انْفِصَالِ الصُّوفِیِّ ذَا صَابِرٍ وَذَا رَهْبٍ“ کی تفسیر میں منقول ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم مصائب پر صبر کرو، آزمائش پر ایک دوسرے کو حوصلہ دلاؤ اور جس کی پیروی کرتے ہو اس سے وابستگی کو مضبوط کرو۔ (اصبروا علی المصائب وصابروہم علی الفتنة وراہطوا علی من تقعدون بہ) (معانی الاخبار صفحہ ۳۶۹)

اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادقؑ ہی سے مروی ہے کہ آپؑ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے:

”اصبروا علی دھککم، وصابروا عتوککم وراہطوا امامکم“

(تم اپنے دین پر قائم رہو، اپنے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور اپنے امام سے وابستہ رہو)

(تفسیر الحیاتی جلد اول صفحہ ۲۱۲)

اسی طرح کی روایات کتب اہل سنت میں حضرت پیغمبر اسلامؐ سے منقول ہیں (ملاحظہ ہو، تفسیر ”در منثور“ جلد ۲

امام صادق کا فرمان

کتاب کافی میں امام صادقؑ سے مروی ہے آپؑ نے ارشاد فرمایا:
 ”اصبروا على الفرائض وصابروا على الصائب وربطوا على الأئمة“
 (فرائض و واجبات پر صبر و استقامت کرو، صائب پر تحمل و دوستی سے کام لو اور آئمہ سے وابستہ رہو)
 (اصول کافی، جلد دوم، صفحہ ۸۱)

امام علی کا ارشاد گرامی

تفسیر مجمع البیان میں امام علیؑ کا ارشاد گرامی ہے: ”اربطوا الصلوات“ یعنی آیت میں ”ورابطوا“ سے مراد یہ ہے کہ نمازوں میں م رابطہ کرو، یعنی نمازوں کے لشکر رہو اور ان کی پابندی کرو۔ (مجمع البیان ج ۱۔ ۴ ص ۵۶۴)

رسول خدا ﷺ کا ارشاد گرامی

”تفسیر“ در مشورہ میں ابن جریر اور ابن حبان کے حوالوں سے منقول ہے کہ جناب جابر بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ حضرت رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الا ادلكم على ما يحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب“
 (کیا میں تمہیں اس چیز سے آگاہ کروں جس کے ذریعے خداوند عالم خطاؤں کو کھو کر دے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے)
 قلنا: بئى يا رسول الله
 ہم نے کہا: ہاں اے اللہ کے رسول!

قال: اسماغ الوضوء على المكاره و كثرة المطا الى المساجد و انقطاع الصلاة بعد الصلاة
 فذلكم الرباط

بمصر بطريقه سے وضو کرنا جبکہ ناپسندی کیوں نہ ہو، بار بار مسجدوں کو جانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، کہ یہی
 رابطہ ہے۔ (تفسیر ”در مشورہ“ جلد ۲ صفحہ ۱۱۲)

اسی تفسیر میں حضرت تفسیر اسلام ﷺ کے حوالہ سے یہ روایت دیگر استاد سے بھی ذکر ہوئی ہے رابطہ کی فضیلت
 میں اس قدر کثیر روایات وارد ہوئی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔

ختم شد

سید محمد حسین طباطبائی، (1904-1981ء) علامہ طباطبائی کے نام سے معروف، چودھویں صدی ہجری کے نامور مفسر، فلسفی، اصولی، فقیر، عارف، اسلام شناس و فکری اور مذہبی لحاظ سے ایران کے بااثر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ تفسیر المیزان اور ہدایہ الحکمت و نہایہ الحکمت، اصول فلسفہ و روش ریاضیسم جیسی فلسفی کتابوں کے مصنف ہیں۔ علامہ طباطبائی نے خورہ علیہ قم میں فقہ و اصول کے روحانی درس کے بجائے تفسیر قرآن و فلسفہ کا درس شروع کیا۔ ان کی تفسیری روش، قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیر تھی۔ ان کے بعد خورہ میں فلسفہ کی تدریس کرنے والوں میں بہت سے ان کے شاگرد تھے۔ ان کے شاگردوں میں شہید مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ جوادی آملی، آیت اللہ مصباح یزدی اور شہید بہشتی کو ایران میں چودھویں صدی ہجری کے بااثر اور مشہور شیعہ علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔ فرانسیسی فلسفی و شیعہ شناس ہنری کرین کے ساتھ فلسفہ اور جدید مسائل پر علامہ کی نشست و برخاست یورپ میں کتب تنبیح کے تعارف کا سبب بنی۔ علامہ طباطبائی 15 نومبر 1981ء بروز اتوار صبح 9 بجے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اگلے دن مسجد امام حسن عسکری سے حرم حضرت معصومہ (ع) قم تک ان کی کشتی ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا موسوی کلپاگانی نے پڑھائی جس کے بعد حضرت معصومہ (س) کے حرم میں مسجد بالا سر میں دفن ہوئے۔